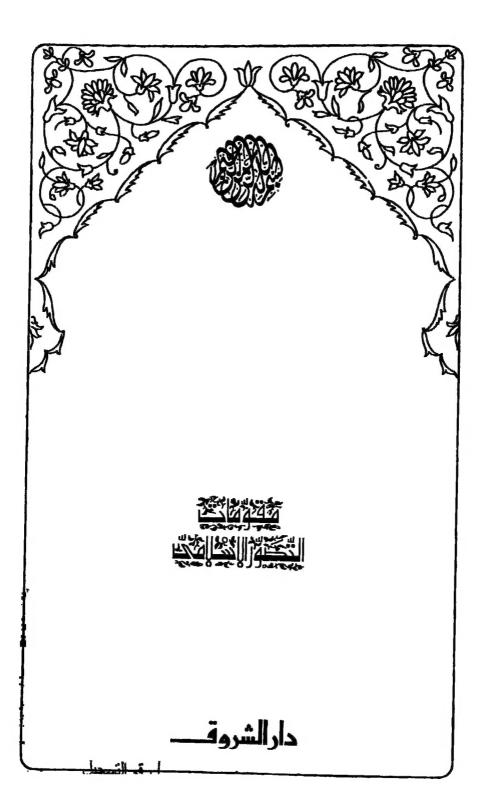

دار الشروقــــ

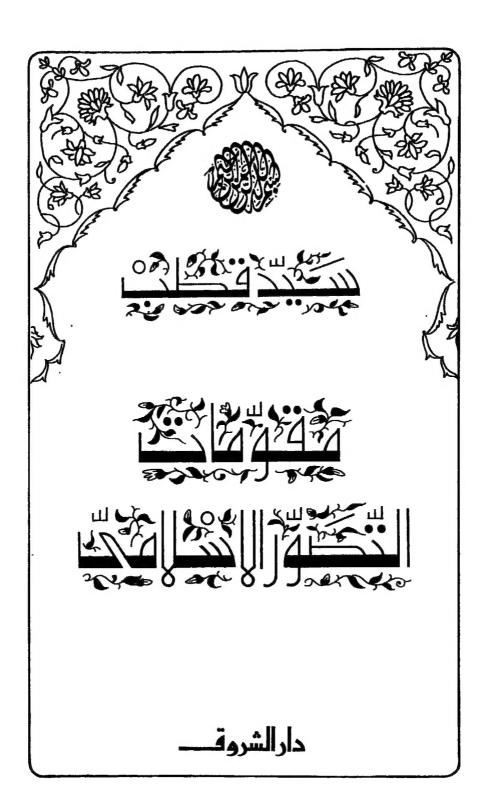

الطبعــة الثالثـة ١٤٠٨ هــ ١٩٨٨ م الطبعــة الرابعــة ١٤١٤هــــ١٩٩٣م الطبعــة الخامسـة ١٤١٨ هــــ١٩٩٧م

بميتع جشقوق الطتبع محتفوظة

الشروق... مام ١٩٦٨

القامرة : ۸ شارع سبيويه المعرى-رابعة العدوية- مدينة تصر ص.ب : ٣٣ الباتوراما-تليفون : ٤٠٢٣٩٩ - عاكس : ٤٠٢٧٥٦٧ (٢٠) بيروت : ص.ب : ٢٠٤٤مـماتف : ٨١٧٢١٣_٣١٥٨٥٩ فاكس : ٨١٧٧٦٥ (٢٠)

بست مالله الزم زالريخيم مقسمين

تأخر هذا الكتاب كثيرًا عن موعده الذى قدرناه له ، والذى توقعه كثير من الناس الذين علموا بوجود مخطوطته . . حتى شاء الله له أن يصدر فى اللحظة التى قدرها ـ سبحانه ـ لصدوره .

كان الشقيق الشهيد قد انتهى من كتابته فى الأيام الأخيرة من وجوده فى السجن ، قبل تنفيذ الحكم عليه من قبل الطغاة المتربصين بالإسلام . وبدعاته الذين أقضوا مضاجعهم بكلمة الحق التي لم يطقها طاغية فى التاريخ ، ولم يصبر على دعاتها طاغية فى التاريخ . . كلمة (لا إله إلا الله) التي تعنى أن الولاء والعبودية والطاعة ينبغى أن تكون كلها الله ، لا لأحد من أولئك الطغاة .

وكان كتاب « المعالم » (١) قد بلغ مبلغه من إثارة حنق الذين لا يطيقون « لا إله إلا الله»، ليس فقط لأن الكتاب كله مركز حول المعنى الحقيقي للا إله إلا الله ، وكونها منهج الحياة ، ولكن لأن الشهيد ـ في هذا الكتاب بالذات ـ أراد أن يردّ لها مدلولها الحقيقي . الذي نزلت به من عند الله ، والذي صنع الله به ما صنع في واقع الأرض ، من إخراج الأمة المثالية التي وصفها خالقها سبحانه بأنها خير أمة أخرجت للناس ، وانطلاق هذه الأمة بهذا الرصيد الهائل تحطم الطواغيت في الأرض ، وتقيم مكانهم حكم الله وشريعته ومنهجه ، وتجعل الدين كله لله . ولأنه أراد أن يبين للناس أن « لا إله إلا الله » التي يدخل الله الناس بها الجنة في الآخرة ، ويزيل بها الجاهلية من الأرض ، ويقيم بها دولة الحق في الحياة الدنيا ، ليست هي الكلمة التي تُنطق باللسان دون أن يكون لها رصيد من يقين القلب وواقع السلوك ، إنها هي تلك التي تُنطق باللسان ، ويملأ اليقين بها القلب يقين القلب وواقع السلوك ، إنها هي تلك التي تُنطق باللسان ، ويملأ اليقين بها القلب

⁽١) د معالم في الطريق ، آخر كتاب صدر للشقيق قبل اعتقاله الأخير عام ١٩٦٥ م .

وتتمثل في سلوك واقعى يقيم المنهج الرباني والشريعة الربانية ، ويجاهد الأنظمة الجاهلية ولا يرضى بها ولا يرضى عنها ، وإلا فهى كلمة بلا رصيد ، لا يقبلها الله في الآخرة ، ولا تغير شيئًا في واقع الأرض ؛ لأنها لم تبرأ من الشرك المتمثل في إقرار حاكمية البشر بدلاً من حاكمية الله . والبراءة من الشرك هي الشرط لقبول لا إله إلا الله في الآخرة ، تلك البراءة التي قال عنها الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - « من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة » (۱) كما أنها شرط التمكين في الأرض لقول الله سبحانه : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليمدلنهم من بعد خوفهم أمنا ، يعبدونني لا شركون بي شيئًا» (۲).

ولقد كان أعداء الإسلام حين جاسوا خلال الديار الإسلامية قد نحوًا شريعة الله عن الحكم ، وحكّموا بدلاً منها شرائع البشر ، ثم قالوا للناس : لا بأس عليكم ! فأنتم مسلمون مادمتم تصلون وتصومون وتقومون بشعائر العبادة . ثم سلطوا عليهم من الأفكار والمعتقدات والأنظمة وأنهاط الحياة الواقعية ما يصرفهم عن الصلاة والصوم والعبادة ، ثم قالوا لهم : لا بأس عليكم ! فأنتم مسلمون مادمتم تقولون : لا إله إلا الله ! فلها جاء كتاب « المعالم » يقول للناس : إنها ليست هذه هي التي تعطى الناس صفة الإسلام ، إنها هي تلك التي ينطقها الناس بلسانهم ، وتستيقن بها قلوبهم ، ويعملون بمقتضاها في واقع حياتهم (٢) . لم يطق أعداء الله أن يفسد عليهم الكتاب جهد قرن كامل من الزمان ، ظلوا فيه يبعدون الناس عن حقيقة الإسلام ، وهم يوهمونهم طول الطريق أنهم مازالوا مسلمين !

لذلك صدر الحكم من أكثر من مكان في الأرض بقتل صاحب الكتاب!

* * *

⁽١) أخرجه مسلم ، ونصه : عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : أتى النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان ؟ قال : « من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة . ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار » .

⁽٢) سورة النور [٥٥] .

⁽٣) جاء في رسالة التعاليم للإمام الشهيد حسن البنا: « لا نكفر مسلياً أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض برأى أو معصية . . . الخ ،

أما هذا الكتاب الذى نقدمه اليوم ، الذى انتهى منه صاحبه فى الأيام الأخبرة فى السجن قبل تنفيل الحكم ، وكتب القسم الأخير منه على أوراق الادعاء التى أعطيت له قبل المحاكمة ، فهو الجزء الثانى من كتاب « خصائص التصور الإسلامى ومقوماته » وهو يجوى مقدمة وعددًا من الفصول أشار إليها المؤلف أكثر من مرة فى ثنايا الكتاب : المقدمة بعنوان « وجهة البحث » ثم فصل بعنوان « مقومات التصور الإسلامى » وفصل بعنوان « المقومات التصور الإسلامى » وفصل بعنوان « مقيقة الألوهية » وفصل بعنوان « حقيقة الكون » ، ثم فصلان بعنوان « حقيقة الألوهية » وفصل بعنوان « حقيقة الكون » ، ثم فصلان بعنوان « حقيقة الحياة » و « حقيقة الإنسان » ولكن الذى وصل إلينا منه هو المقدمة والفصول الأربعة الأولى . أما الفصلان الأخيران « حقيقة الحياة » و « حقيقة الإنسان » فهيا مفقودان . . ولقد ظللنا فترة طويلة امتدت إلى سنوات نبحث عن الفصلين الأنسان » فهيا مفقودان . . ولقد ظللنا فترة طويلة امتدت إلى سنوات نبحث عن الفصلين الضائعين ، أو ننتظر أن يعثر عليهيا أحد الأصدقاء فى أى مكان فيرسلهها إلينا ليكتمل الكتاب . ولكن انتظارنا طال بلا جدوى . فرأينا آخر الأمر أن ننشره فى صورته الراهنة ، بدون الفصلين الأخيرين ، على أن نعيد نشره فى صورته الكاملة فى أية لحظة نعثر فيها على بدون الفصلين الأخيرين ، على أن نعيد نشره فى صورته الكاملة فى أية لحظة نعثر فيها على بدون الفصلين الأخيرين ، على أن نعيد نشره فى صورته الكاملة فى أية لحظة نعثر فيها على بقية الكتاب . . إن كان ذلك فى قدر الله (١) .

* * *

قال لى كثير من الأصدقاء ونحن فى فترة الانتظار: لماذا لا تكتب أنت الفصلين الناقصين على نسق الفصول الأربعة الموجودة، وتخرج الكتاب كاملاً للناس، وأنت أقرب الناس إلى مؤلفه، وأولى الناس أن تقوم جذا العمل من بعده ؟!

وكنت أقول لهم دائماً ، كما أقول في هذه اللحظة : « رحم الله امرة عرف قدر نفسه ». وإن معرفتي بقدر نفسى ألا أتعرض لهذا العمل الذي لا أحسنه . فلست أحسن إلا ما أكتبه لنفسى ، وعلى المستوى الذي أكتب به ، ولست أبلغ مستوى الشقيق ، وخاصة في هذا الكتاب بالذات ، الذي أودعه عصارة تجربته الإيمانية ، كما بلغ فيه قمته التعبيرية ، التي تعبر عن قضايا غاية في العمق ، في سيولة متدفقة كأنها هي « نشيد » ينشد ، لا فكرة وتصاغ !

^(1) أبلغنى الأصدقاء أن هناك كتيبًا ظهر فى السوق يجوى كلامًا يشبه أن يكون هو الفصلين الضائعين . وأنا أستبعد ذلك ، ولم يقع فى يدى لأحكم عليه . ولكنى أرجو ممن يجد شيئًا كهذا أن يتفضل مشكورًا فيطلعنى عليه .

إن هذه القضايا حين تتناولها الفلسفة تحيلها تجريدات ذهنية باردة تنطلق في الذهن، أو تتعثر بداخله ، ولكنها تظل في برودها هناك في داخل الذهن لا تنبض بالحياة الحقيقية التي تحولها إلى تجربة نفسية متكاملة ، يعيشها الإنسان بكيانه كله لا بذهنه فحسب .

وحين يتناولها الوجدان يحيلها رفرفات روحية طائرة ، تأنس الروح لها لحظة ، ولكنها . تأس الروح لها لحظة ، ولكنها تذهب مع إشراقة الروح الموقوتة ، ولا يتبقى منها شيء يمسكه الإنسان بفكره ؛ ليعود إليه فيتدبره ويتملاه . فكأنها هي تجربة لحظة عابرة ليس لها استمرار محسوس في داخل النفس!

أما تناول هذه القضايا في صورة يمكن أن يمسكها الفكر؛ ليتدبرها ويتملاها حين يريد، في ذات اللحظة التي تنطلق بها الروح في رفرفتها الشفيفة ، فتلك قمة نفسية وقمة تعبيرية في ذات الوقت ، لا يقدر عليها إلا من فتح الله عليه بنور من عنده ، فبلغ غاية إشراقه الروحي في آن واحد . وهو فضل الله يؤتيه من يشاء ، في الوقت الذي يشاء ، وبالقدر الذي يشاء ، وقد أفاض الله منه على الشقيق بالقدر الذي يلمسه من يقرأ الكتاب .

* * *

أمر آخر كنت أرد به على السائلين والمقترحين . . هو أننى آليت على نفسى دائهاً وأنا أعيد نشر مؤلفات الشقيق أن أبقيها كها هنى بلا زيادة ولا حذف ولا بيان ، ليقرأها قراؤها كها كتبها بنفسه دون تعديل . .

حتى حين كان هناك ـ فيها يبدو لبعض الناس ـ ما يحتاج إلى تعديل بالحذف ، أو الإضافة ، أو الشرح ، أو التعليق .

حتى حين شغل بعض الناس أنفسهم بقضايا لا وجود لها في الحقيقة ، كقضية «وحدة الوجود» . .

حقيقة إن هناك في « الظلال » عبارات موهمة ، توهم من يأخذها وحدها أنها بما يستخدمه أصحاب « وحدة الوجود » ولكن الباحث المنصف ، حين يجد في الظلال في أكثر من مائة موضع عبارات صريحة حاسمة تقطع بإيهان كاتبها أن الله غير مخلوقاته وأنه لا مجال للخلط بين الخالق والمخلوق في صفة واحدة من الصفات ، ولا فعل واحد من الأفعال ، فإنه ينبغى أن يحمل تلك العبارات الموهمة على العبارات الحاسمة القاطعة فيزول ما بها من إيهام .

أرأيت لو أن إنسانًا قرأ فى كتاب الله قول الحواريين ـ والمقامات محفوظة لأصحابها ـ «هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السهاء » فقال إن الحواريين يشكون فى قدرة الله! هل يكون لقوله حقيقة ؟!

كلا بالطبع! إننا نعلم يقينا من كتاب الله أنهم مؤمنون ، والمؤمن لا يشك في قدرة الله فوجب إذن تأويل هذه العبارة الموهمة وهي قولهم « هل يستطيع ربك » بها يصرفها عن ظاهرها ؛ لتتناسق مع مقتضى اليقين الثابت بإيهان الحواريين . كذلك الشأن في العبارات الموهمة التي وردت في « الظلال » في تفسير سورة الحديد وسورة الإخلاص . . ينبغي أن تؤول على مقتضى العبارات الحاسمة الواردة في الكتاب نفسه . بها ينفي ما يمكن أن توحى به من إيهام بوحدة الوجود . .

وعلى أى حال فقد جاء في هذا الكتاب الذي نقدمه اليوم ما يزيد هذا الأمر وضوحًا وينفى أى لبس من هذا القبيل .

جاء في فصل (ألوهية وعبودية) (ص ٨٣) :

إن التصور الإسلامي يفصل فصلاً تامًا بين طبيعة الألوهية وطبيعة العبودية ، وبين
 مقام الألوهية ومقام العبودية ، وبين خصائص الألوهية وخصائص العبودية ، فهما
 لاتتماثلان ولا تتداخلان » .

وجاء في نفس الفصل (ص ١١٨) :

« لقد اعتبر الإسلام قضية التوحيد هي قضيته الأولى وقضيته الكبرى . توحيد الألوهية وإفرادها بخصائصها ، والاعتراف بها لله وحده ، وشمول العبودية لكل شيء ولكل حي، وتجريدها من خصائص الألوهية جميعًا . . فالتوحيد ـ على هذا المستوى وفي هذا الشمول ـ هو « مقوّم » الإسلام الأول » .

وهى كها ترى عبارات قاطعة حاسمة . يحمل عليها أى تعبير ـ جاء بلا قصد ـ فيه لبس ، أو إيهام .

* * *

وحتى حين قيل إن فكر سيد هو فكر الخوارج ا

إن المعروف عن الخوارج أنهم يكفّرون الناس بالمعصية ، ويأخذون ظاهر العمل بصرف النظر عن النية المصاحبة له . ويحكمون على من شاءوا بالكفر لمجرد اختلاف في الرأى أو

خلاف في السلوك ، دون رجوع إلى القواعد الشرعية في هذه الأحكام!

وفى الكتاب الذى بين أيدينا يجد القارئ الفهم الواضح الصحيح للقواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فى قضية (الحاكمية) التى هى مدار الحديث . .

يقول سيد فى فصل (ألوهية وعبودية » (ص ١٧٠) بمناسبة الحديث عن الآيات الكريمة من سورة النساء : (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بها أنزل إليك وما أنزل من قبلك) إلى قول تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك . . » :

النا أمام جماعة من الناس ، في المجتمع المسلم ، في دار الإسلام ، ويزعمون النهم آمنوا بها أنزل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وما أنزل من قبله . . أى أنهم يقولون : نشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، وأن الرسالات كلها حق ، وأنها ما بها من الشرائع حق ، وأن الملائكة حق ، وأن الآخرة حق ، وأن القدر خيره وشره حق . فهذا هو الإيهان بها أنزل إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وما أنزل من قبله . وهم يزعمون أنهم آمنوا بهذا كله .

« ولكن الله ـ سبحانه ـ لا يقبل منهم هذا الزعم ، ولا يعتبر قولهم هذا إيهانًا ، بل يعجّب من أمرهم وأمر زعمهم هذا !

﴿ لَمَاذَا ؟ لَمَاذَا لَا يَقِبلِ الله منهم هذا القول وهذه الشهادة ولا يعتبرهما ؟ ٤ .

« ذلك أنهم يقولون هذا بينها هم « يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت » لا إلى شريعة الله ، ولا يرجعون فيها اختلفوا فيه إلى الله والرسول . . والطاغوت ـ كها يفسره الإمام ابن جرير الطبرى ـ هو « كل ذى طغيان على الله ، فعبد من دونه ، إما بقهر منه لمن عبده ، وإما بطاعة ممن عبده له ، إنسانًا كان ذلك المعبود ، أو شيطانًا ، أو وثنا ، أو صنهًا ، أو كائنًا ما كان من شيء » . . فهؤلاء الناس يريدون أن يتحاكموا إلى شيء من شريعة هذا الطاغوت ولا يريدون أن يتحاكموا إلى ش فيعدهم الله « زاعمين » لا الطاغوت ولا يريدون أن يتحاكموا إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وما أنزل من صادقين . . مع قولهم إنهم آمنوا بها أنزل إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وما أنزل من قبله . ما يقطع بأن القول باللسان : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . وأن الرسالات كلها حق ، وأن الملائكة حق ، وأن الآخرة حق ، وأن قدر الله خيره وشره حق . . أن هذا القول لا يقبل ، ولا يعتبر هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول

الله. التى تدخل قائلها فى الإسلام ، وتعطيه صفة المسلم ، وتعصم دمه وماله بالإسلام . . متى صحبها إرادة (١) التحاكم إلى غير شريعة الله ، وعدم الرجوع فيها يختلف فيه في كل شأن من شئون الحياة الإنسانية إلى الله» .

ثم يقول (ص ١٧٣) :

و يعد أن يقرر أنهم كاذبون فى ادعائهم الإيان بها أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله .
 بدلالة أنهم و يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ٤ فهذه الإرادة وهذا الاتجاه يكذبان قول اللسان و يبطلان قيمته . . بعد ذلك يصمهم بالنفاق ٤ .

ثم يقول (ص ١٧٤) :

والتقرير الأخير في السياق ، هو النص الصريح على شرط الإيان وحده ، في صورة من صور التوكيد الشديدة :

« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليها » .

« وهو نص صريح قاطع . لا مجال للمهاحكة فيه ، ولا قول بعده لقائل ، لأنه من المحكم الذي لا رأى مع النص فيه :

ومفاده أن أولئك الذين يزعمون أنهم آمنوا بها أنزل إلى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله ، الذين قد يقولون : نشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، وأن الرسل حق ، وأن كتب الله حق ، وأن الملائكة حق ، وأن اليوم الآخر حق ، وأن القدر خيره وشره حق . . أن هؤلاء إذا اتجهت إرادتهم إلى التحاكم لغير شريعة الله ، أو حتى إذا تحاكموا إلى شريعة الله وسنة نبيه ولكن لم ترض نفوسهم ولم تسلم قلوبهم ، لم يعتبر قولهم ذاك ، ولم تعتبر شهادتهم تلك ، ولم يدخلوا في عداد المؤمنين ، ولم يكتسبوا صفة الإيهان . إن شهادة اللسان تؤخذ وتعتبر إذا لم تصحبها إرادة التحاكم إلى غير شريعة الله ، وإذا لم يصاحبها عدم الرضى والاستسلام لحكم الله ورسوله في أى شأن من شئون الحياة » .

ويقول أخيرًا (ص ١٨١ ـ ١٨٨) :

⁽¹⁾ التوكيد على كلمة (إرادة) ليس من عندى وإنها هو من كتابة الشقيق .

لا على أنه بالرجوع إلى أصل القضية . . وهى أن الحاكمية وحق تعبيد الناس ، وتشريع الشرائع لهم ، هى أولى خصائص الألوهية ، التى لا يذعيها لنفسه مؤمن بالله ، ولا يقره عليها مؤمن بالله كذلك . . وأن الذى يدعى حق الحاكمية وحق تعبيد الناس لما يشرعه لهم من عند نفسه ، إنها يدعى حق الألوهية ، وأن الذى يقره على هذا الادعاء ، أو يحتكم للم من عند نفسه ، إنها يدعى حق الألوهية ، وأن الذى يقره على هذا الادعاء ، أو القلب لهما يشرعه للناس من عند نفسه _ إلا مكرها كارها منكرًا باليد ، أو اللسان ، أو القلب فإنها يقره على ادعاء صفة الألوهية . . وأن من يرفض تحكيم شريعة الله في كل شأن من شئون الحياة ، إنها يرفض الاعتراف بألوهية الله _ سبحانه _ ولو في جانب من جوانب هذا الكون هو الحياة البشرية _ وأنه من يقره على هذا الرفض فإنها يشترك معه في رفض ألوهية الله سبحانه في هذا الجانب ، وإن الذي يرفض ألوهية الله لا يمكن أن يقال عنه : إنه مسلم لله _ مهها يزعم ذلك بلسانه _ طالما أن هذا الزعم مصحوب بفعل يناقض مدلوله ، مسلم لله _ مهها يزعم ذلك بلسانه _ وعدم التحاكم إلى شريعة الله . ومن باب أولى الحكم وهو إرادة التحاكم إلى الطاغوت وعدم الخكم بها أنزل الله . .

نقول بالرجوع إلى هذه الأصول التي تقررها نصوص القرآن الصريحة لا مفهوماته المستنبطة ، لا تبقى حاجة إلى بيان جديد ، ولا يبقى مجال للجدل الجاد . . وإنها هو المراء الذي لا يستحق الاحترام ! » .

من هذه النصوص التى توسعنا فى إثباتها يتبين بوضوح أنه يشترط _ لإطلاق حكم الله. الكفر فيها يتعلق بقضية الحاكمية _ إرادة التحاكم إلى الطاغوت ، والرضى بغير حكم الله . وهذا هو الذى اتفق عليه علياء المسلمين فى جميع الأمصار وجميع الأعصار ، وبخاصة علياء السلف من هذه الأمة رضى الله عنهم وأرضاهم .

أما الحكم على هذا الجيل من الناس ، وهل هم مريدون للتحاكم إلى الطاغوت ، واضون بغير حكم الله ، أم لا تتوفر فيهم الإرادة والرضى . . فمسألة قد تختلف فيها وجهات النظر . ولكن العبرة ليست بهذا الاختلاف ، وإنها العبرة بالقواعد الشرعية التي تنبنى عليها الأحكام .

* * *

وحتى حين قيل: إن الشقيق - في دعوته - يجافي أمر الله باستخدام « الحكمة والموعظة الحسنة » في المدعوة ! وأمره تعالى باستخدام « القول اللين » . . !

لقد أصبح كثير من الناس يتصورون من الحكمة والموعظة الحسنة أنها تعنى التربيت على أخطاء الناس وانحرافاتهم ، وعدم مواجهتهم بها خشية أن ينفروا من الدعوة ولا يستجيبوا لها !

فمن أين جاءوا بهذا الفهم لهذا التوجيه الرباني الكريم ؟ !

هل هناك من هو أكثر فهما لهذا التوجيه الكريم من الرسل الذين وجه القول إليهم ؟!

فكيف فهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الأمر المنزل إليه من ربه أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ؟ وكيف فهم موسى وهرون عليها السلام توجيه الله لها أن يقولا لفرعون قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى ؟

فأما رسول الله ملى الله عليه وسلم فقد صدع بها أمر . . فقالت عنه قريش : لقد عاب آله الله عليه وسلم أباءنا وأجدادنا !!

وأما موسى وهرون عليها السلام فقد بدا بأن قالا : السلام على من اتبع الهدى . ولم يقولا لفرعون : السلام عليك ! وفي ذلك إشارة ملحوظة إلى أن فرعون غير متبع للهدى . ثم ثنيا بأن قالا : (إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى) . وفي ذلك تهديد واضح لفرعون وقومه بالعذاب الذي ينتظرهم إن هم كذبوهما وتولوا عن الحق الذي يعرضانه عليهم ! وكان هذا هو (القول اللين) الذي أمرا بتوجيهه إلى فرعون !

إن التلطف واجب . ولكنه التلطف في إظهار الحق . وليس التلطف في إخفاء الحق! فهذا الأخير هو الذي قال عنه تعالى لنبيه _ صلى الله عليه وسلم _ : « وَدُوا لو تدهن فيدهنون » ا (١) .

وسيد لم يقل لأحد من الناس: أنت كافر أ

إنها كان دائيًا يقول: إن للإيهان صفات معينة وردت في كتاب الله وسنة رسوله ، وللكفر صفات وردت كذلك في كتاب الله وسنة رسوله. فمن وجد في نفسه صفات الإيهان فليحمد الله على ما أنعم عليه. ومن وجد في نفسه الصفات الأخرى فليرجع إلى الله ويتخلص من الصفات التي تخرجه من الإيهان. وذلك هو مقتضى الحكمة

⁽١) سورة القلم [٩].

والموعظة الحسنة بالنسبة لأحوال الناس فى الغربة التى يعيشها الإسلام اليوم ، تلك الغربة التى أشار إليها الرسول - صلى الله عليه وسلم - فى حديثه : « بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء » (١).

* * *

ولكن حتى حين قيل هذا وذاك ، أو غيره من القضايا المتوهمة، أو المفتعلة بغير أساس، فإننى لم أرغب مرة واحدة أن أتدخل في النص الذي تركه الشقيق . بحذف ، أو، إضافة ، أو شرح ، أو تعليق . .

كذلك كان موقفى بالنسبة لهذا الكتاب . . فلم أفكر فى أن أضيف شيئًا من عندى يحل على الفصلين المفقودين . ولكنى أضع بين يدى القارئ إشارات ربها تعينه على تصور شىء مما ضاع من أفكار الكتاب .

إن فصل « ألوهية وعبودية » هو فى الحقيقة محور الكتاب كله ، المحتوى على الفكرة الشاملة فيه ، وفيه الخطوط العريضة للفصول التالية جميعًا كما أشار الشقيق أكثر من مرة فى ثنايا الفصل ، وكما هو متحقق بالفعل فى الفصل الموجود بعنوان « حقيقة الألوهية » والفصل الآخر بعنوان « حقيقة الكون » فهما فى الحقيقة شرح مفصل لما جاء عن موضوعهما من خطوط عريضة فى فصل « ألوهية وعبودية » . وكذلك نستطيع أن نتصور محتوى الفصلين المفقودين على ضوء ماورد من خطوط عريضة عن موضوع كل منهمافى ذلك الفصل الأساسى ، فصل « ألوهية وعبودية » .

كذلك فإن الشقيق كان يجمّع قبل البدء في كتابة كل فصل ما يريد أن يعرضه فيه من الآيات القرآنية ، وكذلك النقاط الرئيسية التي يريد أن يتناولها بالحديث . وقد فعل ذلك بالنسبة للفصلين المفقودين ، وخاصة بالنسبة للفصل الأخير «حقيقة الإنسان» ، فقد أورد فيه نقاطا تفصيلية . وسنثبت في نهاية الكتاب ما كان قد دونه من الآيات والنقاط تحت عنوان «حقيقة الحياة» و «حقيقة الإنسان» لعلها تلقى ضوءًا على ما كان يريد من البيان .

ونرجو من الله التوفيق .

محدقطب.

⁽١) أخرجه مسلم .

وجهسة البسحث

﴿ إِن الدين عند الله الإسلام ؛

للتصور الإسلامي (مقوماته) التي يتألف منها قوامه ، ويقوم عليها كيانه ، مثلها أن له حصائصه) التي تتميز بها ملاعه ، وتنفرد بها شخصيته .

هذه « المقومات » كها قلنا في القسم الأول من هذا البحث (١) ثابتة ، غير قابلة للتعديل، وغير قابلة للتطوير ؛ لأنه بها يأخذ ملاعه المستقلة ، التي جاء ليطبعها في الضمير البشرى ، وليقيم عليها منهجه الواقعي ، ونظامه العلمي ، وليحوّل بها خط سير التاريخ الإنساني ، وليعلن بها ميلاد « الإنسان الجديد » إذ يعلمه إلغاء عبودية الإنسان للإنسان ، كها يعلمه إلغاء عبودية الإنسان للأشياء والأحياء ، في كل صورها وأشكالها ، وذلك بإعلان عبودية الإنسان لله وحده بلا شريك . . ثم ليقرر الموازين التي يرجع إليها البشر في هذا كله ، ولا يرجعون إلى غيرها في شأن واحد من شئون الحياة الإنسانية إلى آخر الزمان .

ومن ثم لم يكن بد من ثبات تلك المقومات ؟ كى لا ترتد البشرية بعدها إلى التيه الذى لا دليل فيه (٢) وقد جاءها الإسلام - ابتداء ليخرجها من ذلك التيه ، وليقيم لها المعالم على طول الطريق ، وليضع لها الموازين التى ترجع إليها بجملة تصوراتها ومناهجها ، وجملة قيمها واعتباراتها ، وجملة أنظمتها وأوضاعها ولتنظر - فى كل وقت - أين هى بواقعها كله من الصورة التى رضى الله - سبحانه - أن تكون البشرية عليها ، منذ أن قال للأمة المسلمة:

⁽١) فصل (الثبات) من القسم الأول .

 ⁽ ٢) فصل د تيه وركام » من القسم الأول .

« اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتى ، ورضيت لكم الإسلام دينا». . (المائدة : ٣)

هذه الصورة التي لا تملك البشرية أن تختار لنفسها سواها إلا أن تعلن خروجها من دين الله كله . . على إطلاقه . .

إن « الإسلام » ليس دينا . . من أديان . . يختار الإنسان من بينها واحدًا منها . . إنها هو « الدين » . . الدين الواحد الذي يرضاه الله للناس ، ويرضاه من الناس ، ولا يرضى لهم دينًا غيره ، ولا يرضى منه دينًا سواه :

د إن الدين عند الله الإسلام ، . .

(آل عمران: ١٩)

ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه ، وهو في الآخرة من الحاسرين ، . . .
 (آل عمران : ٨٥)

ومن ثم فإن ﴿ المقوّمات ﴾ التي يتألف منها التصور الإسلامي ، هي وحدها التي يرضاها الله من الناس ، ولم يجعل لهم في شأنها خيارًا .

والالتزام بهذه المقومات ـ دون غيرها ـ هو الالتزام بالإسلام ، وعدم الالتزام بها هو الرفض للإسلام ـ والرفض لدين الله أصلاً ـ وليس هنالك من طريق وسط ، وليس هنالك من صورة أخرى تتحقق بها صفة (المسلم) لإنسان .

وليس هو مجرد الالتزام . وإنها هو كذلك الاستمساك والاعتزاز . .

لقد جاء الإسلام ـ ابتداء ـ ليفرض تصوره ومقوماته ، وليجعل موازينه الخاصة هي التي يرجع إليها الناس وحدها في شئون حياتهم كلها . . وهذا الوضع مستمر ودائم . ليس موقوتًا بزمان ، ولا مرهونًا بمكان ، ولا مقيدًا ببيئة ، ولا محددًا بفترة من فترات التاريخ!

ولن يكون الإنسان مؤمناً بهذا الدين حتى يعمل مقوماته وموازينه هي الحاكمة في كل أمر وفي كل حال . ولن يكون مؤمناً بهذا الدين وهو يرى أن هناك تصورًا آخر ، أو ميزانًا آخر ، من وضع البشر واصطلاحهم، يجوز أن يتحاكم هو إليه مع ما جاء به هذا الدين _ فضلاً عن أن يحاكم إليه هذا الدين !

ومن باب أولى لن يجد المسلم نفسه لحظة واحدة في موقف المعتذر عن حكم من

أحكام دينه ، أو مقوم من مقومات تصوره . . لن يجد نفسه بدينه في موقف الدفاع ! إن دينه هو الأصل . هو « الدين » الذي لا يقبل الله من الناس غيره . هو الميزان الذي ليس معه ميزان . .

وهو حين يعتذر لحكم من أحكام دينه ، أو حين يقف _ بدينه _ موقف الدفاع ، إنها يفترض أن هناك ميزانا آخر _ غير الميزان الذى يقيمه دينه _ يجوز الاعتراف به بل يقبل أن يحاكم دينه إليه ! ثم يعتذر ، أو يدافع ، أن يبرر شيئًا من دينه عند هذا الحكم الذى يحاكم دينه إليه !

والأمر هنا يتعلق مباشرة بالعقيدة . . . يتعلق بها وجودًا وعدمًا . . وهو من ثم مزلق خطر يستحق الانتباه 1

إن دينه هو الذي يقرر . لأن ما يقرره دينه هو ما يقرره الله . . دون سواه . . وفي هذا فصا ، الخطاب . .

* * *

والبحث عن (مقومات التصور الإسلامي) على هذا النحو لا يكون بحثًا (لاهوتيًا) ولا بحثًا (ميتافيتا) ولا بحثًا (ميتافيتا) ولا بحثًا (ثقافيًا) ولا بحثًا (نقافيًا) ولا (نظريًا) على العموم !

كلا أ إنها هو بحث واقعى عملى تطبيقى . . هو بحث عن القاعدة التى يقوم عليها نظام للحياة الإنسانية الواقعية يرضاه الله للإنسان . . ولا يرضى له نظامًا سواه . . وبحث عن المقومات والموازين التى يرجع إليها فى كل حالة لضهان استقامته على هذه القاعدة وعدم ردته إلى الجاهلية .

ومن ثم فنحن ـ كما قلنا في التعريف « بمنهج البحث » ـ في القسم الأول منه ـ : «لا نبغى بالتماس حقائق التصور الإسلامي عبرد المعرفة الثقافية . لا نبغى إنشاء فصل في المكتبة الإسلامية يضاف إلى ما عرف من قبل باسم « الفلسفة الإسلامية » ، كما أننا لا نهدف إلى عبرد « المعرفة » الباردة ، التي تتعامل مع الأذهان ، وتحسب في رصيد «الثقافة» . . إن هذا الهدف في اعتبارنا لا يستحق عناء الجهد فيه ! إنه هدف تافه رخيص! إنها نحن نبتغي « الحركة » من وراء « المعرفة » . نبتغي أن تستحيل هذه المعرفة قوة دافعة لتحقيق مدلولها في عالم الواقع . نبتغي استجاشة ضمير « الإنسان » لتحقيق غاية وجوده

الإنساني ـ كما يرسمها التصور الرباني (١) نبتغي أن ترجع البشرية إلى ربها ، وإلى منهجه الذي أراده لها ، وإلى الحياة الكريمة الرفيعة التي تتفق مع الكرامة التي كتبها الله للإنسان والتي تحققت في فترة من فترات التاريخ ، على ضوء هذا التصور ، عندما استحال واقعًا في الأرض ، يتمثل في أمة تقود البشرية إلى الخير والصلاح والنهاء »(٢).

لقد جاء الإصلام ؛ ليغير واقع البشرية ، لا ليغير معتقداتها وتصوراتها ومفاهيمها ومشاعرها وشعائرها فحسب . . . جاء لينشئ لها واقعًا آخر غير واقع الجاهلية ـ التى كانت تعيش فيها ، والتى يمكن أن ترتد إليها فى أى طور من أطوارها ، وفى أى تاريخ من حياتها كذلك . . فالجاهلية وضع من أوضاع الحياة لا فترة محددة من الزمان . . وهى تتمثل ـ ابتداء ـ فى عبادة الناس بعضهم لبعض ، وفى عبادة الإنسان لهواه على وجه العموم . . وعبادة الناس بعضهم لبعض تتمثل فى أن تكون الحاكمية فى الأرض والتشريع للحياة حقًا لبعض العباد على بعض . . وعبادة الإنسان لهواه تتمثل فى استقلاله بوضع التصورات والمذاهب والتشريعات والمناهج لحياته ـ فى معزل عن منهج الله وشريعته ـ ثم ما يعقب هذا وذلك من آثار فى واقع الحياة ، تنشئ « الجاهلية » فى أى طور من أطوار التاريخ البشرى بلا استثناء !

إن الإسلام هو _ قبل كل شيء _ « نظام » . . نظام للحياة البشرية ، ذو خصائص عيزة ، نظام يقوم على أساس تحكيم شريعة الله وحدها _ كها هي مبينة في كتابه وفي سنة رسوله _ في أوضاع الحياة كلها . . وهذا التحكيم هو المقتضى الأول لشهادة : أن لا إله إلا الله . بل هو المدلول الأول لهذه الشهادة ، المدلول الذي لا يتحقق لهذه الشهادة بدونه وجود في ضمير الإنسان ولا في حياته سواء .

إن الناس فى جميع الأنظمة الأرضية يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله ، حين يتحاكمون إلى غير شريعة الله . . يقع هذا فى أرقى الديمقراطيات ، كما يقع فى أحط الديكتاتوريات سواء ا

إن أولى خصائص الألوهية هي حق تعبيد الناس ، وتطويعهم للشرائع والأوامر . حق

⁽١) واضح أننا نقصد بوصف التصور الإسلامي بأنه 3 تصور رباني ٤ أنه مأخوذ من مصدر رباني وهو القرآن الكريم والسنة الشريفة ، كما بينا في القسم الأول في فصل 3 الربانية ٤ .

⁽Y) ص ٨ القسم الأول .

إقامة النظم والأوضاع والمناهج والشرائع ، والقيم والموازين ، وحمل الناس على اتباعها وهذا الحق في جميع الأنظمة الأرضية يدعيه بعض الناس ـ في صورة من الصور ـ ويرجع الأمر فيه إلى مجموعة من الناس ـ على وضع من الأوضاع ـ وهذه المجموعة التي تخضع الآخرين لأنظمتها وأوضاعها ومناهجها وشرائعها ، وقيمها وموازينها . . هي الأرباب الأرضية التي يتخذها الناس في جميع أنظمة الأرض أربابًا من دون الله ، ويسمحون لها بادعاء خصائص الألوهية والربوبية . . عن طريق السماح لها بادعاء الحاكمية ومزاولتها . ومزاولة ابتداع الأنظمة والأوضاع ، والمناهج والشرائع ، والقيم والموازين - كما يسمحون لها برفض ألوهية الله سبحانه وربوبيته في الأرض ـ وذلك عن طريق السياح لها بتنحية شريعة الله عن الهيمنة وحدها على خياة الناس كلها .. وهم بذلك يعبدون هذه الآلمة والأرباب من دون الله - وإن لم يركعوا لها ويسجدوا - ويسلمون لها بأن ترفض ألوهية الله وربوبيته في الأرض ، حتى لو اعترفت بألوهية الله وربوبيته في السهاء ، وفي الحياة الآخرة، وفي الضهائر والشعائر . . فالإقرار بألوهية الله _ سبحانه _ وربوبيته لا يقوم إلا حين تقر النفس بألوهيته وربوبيته في السياء وفي الأرض ، في الحياة الآخرة ، في ضيائر الناس وشعائرهم وفي . حياتهم وواقعهم سواء . بحيث لا تخرج جزئية واحدة من جزئيات الحياة البشرية _ في الدنيا ، أو في الآخرة _ عن سلطان الله إلى سلطان سواه . . وهذا هو مدلول قول الله سحانه:

« وهو الذي في السياء إله وفي الأرض إله » . . .

(الزخرف: ٨٤)

إن هنالك في جميع أنحاء الأرض ، في جميع الأزمنة والأعصار ، قاعدتين اثنتين لنظام الحياة ؛ لأن هنالك ، في جميع أنحاء الأرض في جميع الأزمنة والأعصار ، قاعدتين اثنتين لتصور الحياة :

قاعدة تفرد الله _ سبحانه _ بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان . . ومن ثم يقوم عليها نظام للحياة يتجرد فيه البشر من خصائص الألوهية والربوبية والقوامة والسلطان ، ويعترفون بها لله وحده ، فيتلقون منه التصور الاعتقادى ، والقيم الإنسانية والاجتماعية

والأخلاقية والمناهج الأساسية للحياة الواقعية ، والشرائع والقوانين التي تحكم هذه الحياة ، ولا يتلقونها من أحد سواه . وبذلك يشهدون أن لا إله إلا الله .

وقاعدة ترفض ألوهية الله _ سبحانه _ وربوبيته وقوامته وسلطانه . . إما في الوجود كله _ بإنكار وجوده _ و إما في شئون الأرض ، وفي حياة الناس ، وفي نظام المجتمع ، وفي شرائعه وقوانينه . فتدعى أن لأحد من البشر : فردا ، أو جماعة . هيئة ، أو طبقة . أن يزاول _ من دون الله ، أو مع الله _ خصائص الألوهية والربوبية والقوامة والسلطان في حياة الناس . وبذلك لا يكون الناس الذين تقوم حياتهم على هذه القاعدة قد شهدوا أن لا إله إلا الله . .

هذه قاعدة . وتلك قاعدة . . وهما لا تلتقيان . . لأن إحداهما هى «الجاهلية » والأخرى هى « الإسلام » . بغض النظر عن الأشكال المختلفة ، والأوضاع المتعددة والأسهاء المتنوعة . التى يطلقها الناس على « جاهليتهم » . . يسمونها حكم الفرد ، أو حكم الشعب ! يسمونها شيوعية ،أو رأسهالية ! يسمونها ديمقراطية ،أو ديكتاتورية ! يسمونها أوتوقراطية ،أو ثيوقراطية !

لا عبرة بهذه التسميات ولا بتلك الأشكال ؛ لأنها جميعها تلتقى فى القاعدة الأساسية : قاعدة عبادة البشر للبشر . ورفض ألوهية الله _ سبحانه _ وربوبيته وقوامته وسلطانه _ منفردًا فى حياة البشر .

فلا عبرة بتغير الأشكال . وتنوع الأسهاء . إذا اتحدت القاعدة التي تقوم عليها الأشكال والأساء ا

إن العبرة في اعتبار أى نظام ، أو عدم اعتباره إسلاميًا . هو الجهة التي يصدر عنها هذا النظام . فإن كان صادرًا عن الله ـ سبحانه ـ فهو إسلامي . والإسلام هو الدين السائد يومذاك . وإن كان صادرًا عن غير الله . فهو جاهلي والجاهلية هي السائدة يومذاك . وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية والإسلام . في كل وضع وفي كل نظام . دون دخول في جزئيات وتفصيلات هذا النظام !

في جميع الأنظمة الأرضية _ إذن _ يتخذ الناس بعضهم بعضًا أربابا من دون الله وفي النظام الإسلامي _ وحده _ يتحرر و الإنسان ٤ من هذه الربقة . ويصبح حرًا . حرًا يتلقى

التصورات والمناهج ، والشرائع والقوانين ، والقيم والموازين ، من الله وحده شأن كل إنسان آخر على سواء . كلهم يقفون في مستوى واحد ، ويتطلعون إلى ميد واحد ، ولا يتخذ بعضهم بعضًا أربابا من دون الله .

وفى جميع الأنظمة الأرضية _ إذن _ تبرز « الجاهلية » حتى على فرض أن المناهج والنظم والشرائع والقوانين والقيم والموازين ، تتخذ بمشاورة الأفراد جميعًا . وبرضى الأفراد جميعًا . وهو ما لا يمكن تحقيقه في أى نظام على وجه الأرض _ ذلك أن « هوى » الناس . «وجهل» الناس ، و « قصور » الناس ، و « شهوات » الناس . هى التى ستتمثل _ حينئذ _ فيما يتخذونه لأنفسهم من أنظمة في معزل عن هدى الله ومنهجه للحياة . وهى الصورة التى يقول عنها الله _ سبحانه _ :

ق أفرأيت من اتخذ إلهه هواه . وأضله الله على علم ، وختم على سمعه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة

(الجائية: ٢٣)

والتي يقول عنها كذلك:

﴿ وَلُو اتَّبُعُ الْحُقُّ أَهُواءُهُمُ لَفُسَدَتُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمِنْ فَيَهِنَ ۗ . . . ﴿

(المؤمنون: ٧١)

ولكى ينشئ الإسلام الواقع الجديد ـ الذى ارتضاه الله للبشر ـ ولكى يغير الواقع الجاهلي الذى يعبد الناس فيه بعضهم بعضًا . ويتخذون إلههم هواهم فتفسد الأرض ومن فيها . . ثم لكى يقيم الضانات دون ارتداد البشرية في أى طور من أطوارها إلى الجاهلية . . لم يكن بد أن يغير تصوراتها الجاهلية ، وينشئ لها تصورا آخر ربانيًا ، يقوم عليه واقعها ، أو بتعبير أصح وأدق ينبثق منه واقعها ـ إذ الواقع الحيوى لا يقوم ـ بل لا ينبثق ـ إلا من تصور اعتقادى . مها بدا في بعض الحالات أن الواقع الحيوى هو الذى ينبثى التصور الاعتقادى .

وهذا الذى نقرره فى الفقرة السابقة ، هو جانب من « التفسير الإسلامى للتاريخ » . . وهو التفسير الذى يجعل « الإنسان » ـ ومن ورائه قدر الله ـ هو المؤثر الأول فى خط سير التاريخ وفى الأطوار التى تتقلب فيها الحياة . والذى يجعل كل تغير وكل تطور إنها يبدأ أولاً فى ضمير الإنسان ، وعقله ، ثم يتخذ طريقه للتحقق فى عالم الواقع . باعتبار أن

«الإنسان» هو الكائن المستخلف في هذه الأرض، الذي ينفذ قدر الله في الأرض وفي الحياة الأرضية من خلال نشاطه الشعوري والحركي، والذي خلق ابتداء؛ ليتولى الخلافة عن الله في الأرض بإذن الله، والذي سخر الله له كل مدخرات الأرض وطاقاتها، وأودعه القدرة على معرفة نواميسها وقوانينها، لينهض بهذه الخلافة، وليحقق قدر الله فيه وفي الحياة من حوله بعمله وحركته ونشاطه. وإن كان هذا التفسير لا يغفل في الوقت ذاته أثر الأحوال المادية ومنها الأحوال الاقتصادية على الإنسان، في الحدود التي لا تخل بأولوية الإنسان في التغيير والتطوير، إذ أن الأحوال المادية بجملتها لكي تنشئ أي تغيير - لابد لها أن تمر من خلال (وسط إنساني) وتتكيف هي ذاتها بهذا (الوسط) بينها تعطى أثرها له مكيفًا في الوقت ذاته به!

والواقع التاريخي للمجتمع الذي أنشأه رسول الله ... صلى الله عليه وسلم ... لا يدع عامل عبالاً للشك في صحة هذا التفسير . فإن المجتمع العربي يومئذ لم يدخل حياته عامل جديد ، ينقله تلك النقلة الهائلة من مجتمع قبل المحتوق متخلف في كل جانب من جوانب الحياة ، إلى مجتمع عالى المتجانس ، متقدم التفوق على سائر المجتمعات البشرية التي كانت يومئذ ، ومتفوق في أسس تناسقه وأخلاقه وإنسانيته على سائر المجتمعات البشرية إلى اليوم أيضًا . . . لم يدخل حياته عامل جديد ينقله تلك النقلة الهائلة في كل جانب من جوانب الحياة وفي كل مقوم من مقومات الحضارة ، إلا ذلك التصور الاعتقادي الجديد . . ذلك التصور الذي جاء إلى قالم الإنسان المقدر من الله ، والذي انبثق منه ميلاد للإنسان جديد ، ونظام للحياة الإنسانية جديد ، وواقع للمجتمع البشري جديد ، غتلف في أسسه وفي ملاعه عن مجتمعات الجاهلية (١) .

ومن ثم فإن البحث عن « مقومات التصور الإسلامي » هو بحث عن القاعدة التي يقوم عليها نظام للحياة الإنسانية ، في أكمل صورة ، بل هو بحث عن الأصل الذي ينبثق منه هذا النظام . .

* * *

لقد بعدت المجتمعات الإسلامية ، أو بتعبير أصح وأدق: التي كانت يومًا ما إسلامية أ-عن « التصور الإسلامي للحياة ». ومن ثم بعد واقع هذه المجتمعات عن

⁽١) سيجىء بعض التفصيل عن « التفسير الإسلامي للتاريخ » في فصل « حقيقة الإنسان » .

« النظام الإسلامي للحياة » . . ثم إن بعد حياتها الواقعي عن النظام الإسلامي أخذ بدوره يبعدها عن التصور الإسلامي من جديد . . .

وهكذا ظلت هذه المجتمعات تدور في هذه الحلقة المفرغة ، ويتم في حياتها ذلك التفاعل النكد ، بفعل عوامل داخلية كامنة في تركيبها التاريخي من ناحية ، وبفعل عوامل خارجية تهاجمها بكل وسيلة وتستغل وتنشئ عوامل التمييع والتمزيق في كيانها من ناحية أخرى . . حتى انتهت إلى أن تصبح غريبة غربة كاملة عن الإسلام : تصوره الاعتقادى ونظامه العملي على السواء . وأن ترتد _ ردة يتفاوت مداها _ عن حقيقة الإسلام ، وإن ظلت تظن نفسها مسلمة ، وتدعى لنفسها هذه الصفة . ومن ثم تؤدى بهذا الدعاء وبواقعها السيئ المتخلف أسوأ شهادة يمكن أن يؤديها فرد ، أو مجتمع ضد الإسلام !

ولقد كان التصور الإسلامي إنها جاء يوم جاء؛ لينشئ واقعًا غير الواقع الجاهلي الذي كان سائدًا _ لا في الجزيرة العربية وحدها ولكن في الأرض كلها _ وأنشأ هذا الواقع بالفعل. أنشأه متفوقًا ومهيمنًا على كل واقع بالفعل. أنشأه متفوقًا ومهيمنًا على كل واقع جاهلي . . ولقد حقق الإسلام ذاته في أكمل صورة في حياة المجتمع الإسلامي ، وامتدت تياراته وتأثيراته كذلك في المجمتعات البشرية الأخرى _ حتى التي حاربت الإسلام حربًا جائرة _ حقبًا متطاولة (١) .

والمرجو اليوم من وراء جلاء هذا التصور مرة أخرى ، وإبراز خصائصه ومقوماته ، كها هي في مصدرها الأول . . القرآن الكريم . . هو استقرار هذا التصور في قلوب العصبة المؤمنة في الأرض ، وانطلاقه لتحقيق ذاته في صورة واقع بشرى ، يختلف اختلافًا أصيلاً وكليًا عن كل واقع للبشرية اليوم .

إن واقع البشرية اليوم يتفق مع واقعها قبل الإسلام فى الصفة الرئيسية المميزة للجاهلية: صفة عبودية البشر للبشر _ فى صورة من الصور _ وعبادة الإنسان لهواه ، واتخاذه إلها من دون الله ، ورفضه لألوهية الله _ سبحانه _ فى الأرض وفى حياة الناس الواقعية _ سواء اعترف بوجود إله أم لم يعترف _ مادام يغتصب اختصاص الله فى الحاكمية، ويدعيه للبشر _ فى صورة من الصور _ ومها تعددت أشكال الأنظمة

⁽١) يراجع فصل د منهج مؤثر ٤ درصيد الواقع ٤ في كتاب د هذا الدين ٤ .

والأوضاع ، فإنها تلقى فى هذه الصفة الرئيسية المميزة للجاهلية . . إنه تعدد فى الأشكال المتغيرة مع التوحد فى الصفة الثابتة . . ومن ثم فهى « الجاهلية » التى ينكرها الإسلام أصلاً ولا يعترف بحقها فى الوجود ابتداء ، ولا بشرعيتها فى مباشرة خصائص الألوهية المدعاة .

والمسافة بين عبودية البشر للبشر _ فى كل صورها وأشكالها _ وبين تحررهم من هذه العبودية _ بعبوديتهم لله وحده _ مسافة هائلة هائلة . بحيث لا يمكن تصويرها فى هذه التقدمة . فهى تؤثر تأثيرًا عميقًا وكليًا فى كل جزئية من جزئيات الحياة الإنسانية ، وفى كل جانب من جوانب الأوضاع التى تتخذها هذه الحياة فى عالم الواقع . فتفرق فى النهاية تفرقة كاملة بين حياة تقوم على أساس التصور الإسلامي والمنهج الإسلامي ، وحياة تقوم على غير هذا المنهج ، حتى لو قامتا فى رقعة من الأرض واحدة ، وفى فترة من الزمان واحدة !

إن كل جزئية من جزئيات المعرفة ، وجزئيات الحركة ، وجزئيات الواقع في الاقتصاد والسياسة والحكم والخلق والسلوك والأدب والفن إلى آخر جوانب الحياة الإنسانية . . . تتأثر تأثرًا عميقًا وكليًا يصعب تصويره في هذه العجالة .

ومن هنا تلك الأهمية البالغة التى نعلقها على بيان « خصائص التصور الإسلامى ومقوماته » في هذا البحث ، واستحياء حقائق هذا التصور في ضمير العصبة المؤمنة في الأرض . . إنها الأهمية النابعة من استهداف التغيير الكلى الأصيل للحياة البشرية : تصوراتها وقيمها . أنظمتها وأوضاعها . شرائعها وقوانينها . تشكيلاتها التنظيمية في كل حقل من حقول الحياة . . مع تغيير أهدافها وغاياتها وبواعثها واهتهاماتها . ووسائلها وأدواتها . . باعتبار أن إنشاء واقع جديد ، رفيع كريم ، نام متجدد للحياة البشرية لابد أن يسبقه إنشاء تصور جديد يتسم جذه السهات . . ونحن _ بحمد الله _ لا نحتاج أن نشىء اليوم هذا التصور . فقد أنشأه الله . ولكننا نحتاج إلى استحياء مقومات هذا التصور في ضمير العصبة المؤمنة في الأرض ، وتحويله إلى حركة إيجابية دافعة ، لا إلى معرفة ثقافية باردة! .

إن طبيعة هذا الدين ترفض اختزال المعارف الباردة في ثلاجات الأذهان الجامدة ! . . و المعرفة » في هذا الدين تتحول لتوها إلى « حركة » و إلا فهي ليست من جنس هذا

الدين! وحين كان القرآن يتنزل ، لم يتنزل بتوجيه ، أو حكم إلا لتنفيذه لساعته . . أى ليكون عنصرًا حركيًا في المجتمع الحي . . إن كل نص قرآني يمثل استجابة حية لحالة واقعة ، أو دفعة حية لإنشاء حالة مطلوبة . . ومن ذلك تنزلت الأحكام التشريعية كلها في المدينة كحركة في المجتمع المسلم الذي قام هناك ، ولم يتنزل حكم واحد منها في مكة ، ليختزن - كمعرفة مجردة -حتى يجيء وقت التنفيذ في المدينة! . . إن المعرفة للمعرفة ليست منهجًا إسلاميًا . . في الإسلام المعرفة للحركة . والعلم للعمل . والعقيدة للحياة .

واليوم لا قيمة للمعرفة التى لا تتحول ـ لتوها ـ إلى حركة . لا قيمة للدراسات الإسلامية في شتى مناهجها وشتى معاهدها . . لا قيمة لا كتظاظ رفوف المكتبات بالكتب الدينية ، ولا باكتظاظ الأدمغة بمضمونات هذه الكتب . . إن هذا ليس هو الإسلام . وليس هو العلم الدينى أ العلم الدينى شيء يزاول في الحياة ، ويطبق في المجتمع ، ويعيش في الواقع ، ويتمثل في نظام . . والإسلام هو سيادة هذا النظام . . وليس للإسلام من صور أخرى يعرفها الإسلام ويرضاها الله . .

وحين نحاول _ في هذا البحث _ أن نستجلي خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ، فإننا لا نهدف _ كيا قلنا مرازا _ إلى الاستزادة من قوالب الثقافة الدينية المثلجة 1 كلا ! إنها نحن نريد إبراز المسافة الحائلة التي تفرق بين التصور الإسلامي للحياة ، وسائر التصورات الأخرى الجاهلية التي تسود الأرض كلها . وذلك لإبراز المسافة الحائلة بين الواقع الإسلامي المرجو ، وكل واقع للبشرية اليوم ؛ لكي يقوم على أساس هذا الوضوح المطلق كل تفكير في إعادة إنشاء الواقع البشري على منهج قويم ، وكل محاولة لوضع (التصميم) الجديد لتلك النشأة المبتغاة . بعدما انتهت الأرض كلها إلى جاهلية مطلقة كالتي عرفتها الأرض قبيل ظهور الإسلام . منذ قرابة أربعيائة وألف عام !

والأرض قد عرفت جاهليات كثيرة . عرفتها في دورات تاريخية مكررة . ففي فترة بعد فترة من تاريخ البشرية كانت تتنزل من الله رسالة ، يحملها من عند االله رسول . وكانت كل رسالة تضيء ما حولها ، وتقدم للناس الإسلام عمثلاً في العبودية لله وحده ! وتقوم على هذا الإسلام جماعة كثيرة ، أو قليلة ، ويدمر الله على المكذبين ، ويأخذهم بذنوبهم ويخلى وجه الأرض منهم . . كما يقص الله سبحانه علينا من أمر قوم نوح ، وقوم هود ، وقوم صالح وقوم لوط ، وقوم شعيب ، وفرعون وملئه :

فكلا أخذنا بذنبه ، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبًا ومنهم من أخذته الصيحة ،
 ومنهم من خسفنا به الأرض ، ومنهم من أغرقنا . وما كان الله ليظلمهم ، ولكن كانوا
 أنفسهم يظلمون . . . » .

(العنكبوت: ٤٠)

ثم يطول الأمد على الجهاعة المسلمة ، فتتسرب الانحرافات إلى عقيدتها الربانية . . الإسلام . . ومن ثم تمتد إلى واقع حياتها . . وتظل كذلك حتى تجيء رسالة جديدة ، ويجيء رسول جديد . . بالإسلام . . ثم تعقب الإسلام جاهلية أخرى (١) . . وهكذا . . حتى كانت الرسالة السهاوية الأخيرة ، وكان الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ خاتم النبيين . وارتفع لواء الإسلام عاليًا وظل مرفوعًا أكثر من ألف عام ، بل حوالى مائتين وألف عام . . ممثلاً في النظام الإسلامي في كل الأقطار الإسلامية ، وهو النظام الذي يرجع الناس فيه إلى شريعة الله وحدها ، ولا يحكم قضاة هذه الأمة إلا بالشريعة الإسلامية في كل أمر من أمور الحياة ، ولا يتحاكم الناس إلى غير هذه الشريعة في شأن واحد من شئون المعاش . ثم تسربت الجاهلية من جديد ، مدفوعة ـ هذه المرة ـ إلى جانب العوامل الداخلية في جسم المجتمع الإسلامي ، بدافع الغزو الصهيوني الصليبي ، الظاهر اللااطن ، الممثل في تنحية شريعة الله على الحكم ، ورد أمر الناس إلى الدساتير والقوانين التي يصنعها البشر للبشر . ثم انتهى الأمر إلى أن تعم الجاهلية وجه الأرض من قبل في دورات التاريخ المتكررة .

ولم يعد بعد الرسالة الأخيرة رسالة . ولم يعد بعد محمد صلى الله عليه وسلم ـ رسول فمن إذن لهذه الجاهلية المثلة في التحاكم إلى فمن إذن لهذه الجاهلية المثلة في التحاكم إلى غير شريعة الله ، والحكم بغير ما أنزل الله . . أو بتعبير آخر : المثلة في رفض الوهية الله في الأرض وفي حياة الناس ، وفي إقامة آلهة وأرباب أخرى من دون الله ؟ . . إن لها حركات البعث الإسلامي التي تجدد للناس أمر دينهم ، والتي تعيد استحياء « مقومات التصور الإسلامي » في قلوب العصبة المؤمنة في الأرض ؛ لكي تعيد على أساسها إنشاء «الواقع الإسلامي » من جديد .

⁽ ١) هذه النظرية تخالف تمامًا نظرية (تصور العقيدة) كها تعرضها جميع المذاهب الغربية (يراجع ما سيجىء في فصل (ألوهية وعبودية) عن هذا الخلاف) .

إن هذا الواقع الجاهلي الذي يطغي على البشرية اليوم ، قد نشأ من فساد في التصور ، عملت فيه جميع القوى وجميع المعسكرات ذات العداء التقليدي للإسلام . . ثم هو بدوره بيضاعف فساد هذا التصور من جديد ، ويضغط بثقله على قلوب الناس في هذه الجاهلية ، ومعه جميع أجهزة التوجيه العالمية ! فلا تجد هذه القلوب في ذاتها من التصور الصحيح ما تدفع به ثقل هذا الواقع ، وضغط هذاالتوجيه ، ولا تجد في رصيدها من الدوافع والحوافز ما تحاول به إنكار الواقع ، فضلا عن محاولة تغييره . . فلا بد إذن من رواد ، فيهم من القدرة والطاقة ، والإدراك والكفاية ، والاستعلاء والحياسة ، والإصرار والصلابة ، بقدر مافيهم من الإيان ، والثقة بهذا الإيان ؛ لكي يخلصوا أنفسهم من فضط هذا الواقع وضغط هذا التوجيه ، وآثار هذا وذلك في التصور ، ولكي يملكوا على الرغم من الواقع المضلل والتوجيه المضلل بروا . . رؤية واضحة . . آخر أرفع وأكمل ، وأعمق حيوية ، وأكثر طموحًا ، من كل التصورات الجاهلية ، وأن يتحركوا بعد ذلك في وجه هذا الواقع ، والتصورات المصاحبة له ، والتوجيهات المنوعة الأساليب ، ذلك في وجه هذا الواقع ، والتصورات المصاحبة له ، والتوجيهات المنوعة الأساليب ، ذلك . في وجه هذا الواقع ، والتصورات المصاحبة له ، والتوجيهات المنوعة الأساليب ، ذلك . في وجه هذا الواقع ، والتصورات المصاحبة له ، والتوجيهات المنوعة الأساليب ، ذلك . في وجه هذا الواقع ، والتصورات المصاحبة له ، والتوجيهات المنوعة الأساليب ، ذلك . في وجه هذا الواقع ، والتصورات المصاحبة له ، والتوجيهات المنوعة الأساليب ،

وهى محاولة والأشك مرهقة وشاقة ، وهائلة التضحيات . . ولكنها تستحق ما ينفق فيها من جهد ، وما يبذل في سبيلها من تضحية . . ذلك أنها تعنى شيئا عظياً جدًا . . أعظم من كل ما يتخيل الإنسان من غايات وإهتهامات وأهداف . . إنها تعنى ميلادا جديدا للإنسان . . ميلادًا يرفعه إلى الأفق الذي يرضاه الله للإنسان . . يرفعه إلى هذا الأفق من الوهدة التي ارتكس فيها والتي يرتكس فيها دائيًا كلما ضل عن هدى الله ، ومنهجه الذي ارتضاه للحياة :

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين . إلا الذين آمنوا
 وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ٢٠٠٠.

(التين: ٤_٢)

د والعصر . إن الإنسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » . . .

(العصر: ١-٣)

ولقد يبدو أن ضخامة الواقع الذى تعيشه البشرية اليوم ، وضخامة الأسس التصورية والعلمية والحضارية التى يستند إليها ، وبعد الشقة بين هذا كله وبين التصور الإسلامى للحياة ، والواقع الحيوى الذى يمكن أن ينبثق من هذا التصور ويقوم عليه . . قد يبدو أن هذا كله من شأنه أن يجعل المحاولة عبثًا ضائمًا ، وأن يجعل التضحيات الهائلة التى تبذل في سبيله إسرافًا لا مبرر له !

ولكن هذا وهم ا

إن هذا الوضع ذاته هو أنسب وضع للمحاولة! فالدعوة الجديدة جدة كاملة هي أقرب أن تسمع _ فضلاً على أنها أوجب أن توجه! _ وتكوين النفس البشرية الفطرى يجعلها أشد إصغاء للجديد _ حين تكون جدته كاملة تثير دهشتها _ منها للإصغاء إلى المألوف ، أو نصف المألوف ، أو للتعديلات الجزئية القريبة! والتصور الإسلامي ، والواقع الإسلامي الذي يمكن أن ينبثق منه ، كلاهما _ بالقياس إلى الجاهلية في القديم ، أو في الحديث _ هو شيء جديد جدة كاملة . شيء يختلف اختلافًا أصليا وكليا عن الجاهلية! الجديث حيد صنعة العبيد!!

ويجب أن يضاف إلى هذا مافى هذه الحضارة الجاهلية الحاضرة من عوامل التدمير والفساد التى تنخر فى أساسها . . سواء فى أساس التصورات التى تقوم عليها ، أو أساس الأنظمة والتشكيلات التى تمثلها . . هذه العوامل المدمرة التى يفطن لها بعض العقلاء من الغارقين فى هذه الجاهلية أنفسهم ، ولكنهم أعجز من أن يقتحموا الأسوار العالية التى أقامتها الحضارة الجاهلية حول عقولهم وقلوبهم وطاقاتهم . فأصبحوا سجناءها وهم صانعوها ! كها أن تاريخهم المدامى مع «الكنيسة » يطاردهم دون الرجوع الى الله ! الذى يجدونه فى نهاية كل طريق يسلكونه للخروج من تلك الأسوار البائسة ، فيرتدون مذعورين الى داخل الأسوار ، غافة أن يجدوا الله فيجدوا الكنيسة رابضة لهم ، تتلقفهم من جديد ! لى داخل الأسوار ، ويقتحموها ويفروا ولولا هذا اللحر التاريخي من الكنيسة لأمكن أن يحطموا هذه الأسوار ، ويقتحموها ويفروا إلى الله من هذا النكد الذى يلقونه ، وهم يحسون عوامل التدمير والفساد تنخر فى بناء الحضارة وتأكلها ، وتأكلهم معها ، حين تأكل « إنسانيتهم » وهم شاعرون ، أو غير شاعرين . . أقول : يجب أن يحسب حساب هذه الحقيقة حين ننظر إلى مظاهر الحضارة ،

وضخامة الأسس التصورية والعلمية والحضارية التي تقوم عليها (١).

كذلك قد يبدو من ضخامة الواقع الجاهلى ، وضخامة الأسس التصورية والعلمية والحضارية التى يستند إليها ، أنه لا بد للتصور الإسلامى ـ الذى يراد أن ينبثق منه ويقوم عليه ـ أن يتصالح مع الواقع الجاهلى ـ إن لم يتصالح مع التصور الجاهلى ذاته ـ فيلتقى معه في منتصف الطريق ، كى يمكن أن يختط طريقه . . ويسير . .

وهذا كذلك وهم ا

إن الإسلام لا يمكن أن يلتقى مع 1 الجاهلية 1 لا فى منتصف الطريق ولا فى أول الطريق! إن طبيعته ليست من طبيعتها . ومن ثم فإن طريقه ليس عن طريقها . وليس الطريق! إن طبيعته ليست من طبيعتها . ولمن ثم فإن طريق مشترك ـ ولو فى خطوة واحدة ـ بين الإسلام والجاهلية ، ولا بين التصور الإسلامى والتصورات الجاهلية . . وكذلك يبدو مثل هذا الاقتراح وليست له صورة عملية يمكن أن يتخذها!

وفضلا على كونه وهما ، فإنه هزيمة فى أول الطريق . والهزيمة لاتنشئ نصرا ؛ لأنها عندئذ هى هزيمة الإيهان ذاته . هزيمة الثقة فى أحقية الحق بأن يوجد ويسيطر ، وأحقية الباطل بأن يزهق ويندحر . كها أنه هزيمة الإدراك لطبيعة التصور الإسلامى وطبيعة الفطرة الإنسانية . إدراك أن لهذا التصور جذوره الفطرية فى كينونة النفس الإنسانية . مهما غطى عليها الركام (٢) . وجذوره فى نظام الكون كله يوم خلق الله السموات والأرض وما بينهها بالحق (٢) .

والهزيمة على هذا النحو ، ومنذ أول الطريق ، لا يمكن أن تنشئ نصرًا فى أية مرحلة من مراحل الطريق . وأولى للذين يريدون أن يتصالحوا مع الواقع الجاهلى ، أو مع التصور الجاهلى ، وأن يلتقوا معه فى منتصف الطريق كخطة للوصول إلى النصر فى النهاية أن

⁽١) يراجع فصل « الفصام النكد » وفصل « انتهى دور الرجل الأبيض وفصل « صيحات الخطر » فى كتاب «المستقبل لهذا الدين » . كما يراجع فصل « تدمير الإنسان » وفصل « تخبط واضطراب » وفصل «طريق الخلاص » فى كتاب « الإسلام ومشكلات الحضارة» .

⁽ ٢) يراجع فصل 1 رصيد الفطرة ٤ في كتاب ٤ هذا الدين ١ .

⁽٣) يراجع فصل (منهج متفرد) في كتاب (هذا الدين) .

يستسلموا للجاهلية منذ اللحظة الأولى . وأن يكفوا عن المحاولة أصلا ، وألا يحسبوا على الإسلام محاولة هازلة فاشلة كهذه المحاولة !

إن الالتقاء مع الجاهلية في أيه مرحلة من مراحل الطريق معناه ـ ابتداء ـ الاعتراف للجاهلية بشرعية الوجود . والجاهلية بجملها باطلة بطلانا شرعيا من أساسها . ليس لها حق الوجود ابتداء . فهي بجملتها صادرة عن ادعاء البشر لخصائص الألوهية ـ وهو ادعاء باطل فها يقوم عليه باطل ـ واغتصابهم لاختصاصات الربوبية ـ وهو اغتصاب لا يترتب عليه حق ـ ورفضهم لألوهيه الله سبحانه في الأرض وفي حياة الناس ـ وهو رفض يخرج صاحبه من دين الله ـ ولا يجعل له ـ من ثم ـ ولاية على من يؤمن بالله .

وإنه ليستوى أن يعترف المسلم للجاهلية بشرعية الوجود فى الأمر الكبير وفى الأمر الصغير . فهو الاعترف بالشرعية على كل حال . وهو الإقرار بألوهية غير الله فى الأرض وفى حياة الناس من ناحية المبدأ . ولن يجتمع فى قلب واحد : الإسلام لله والتمرد على الله! كذلك لن يجتمع فى قلب واحد : الإسلام لله والاعترف لهذا التمرد على الله بشرعية الوجود وحق البقاء .

ومن ثم فإنه لالقاء بين الإسلام والجاهلية في مرحلة من مراحل الطريق . إنها المفاصلة الحاسمه عند مفرق الطريق . المفاصلة الحاسمة التي لاهزل فيها ولاموارية . ولمثل هذا يقول الله سبحانه و فلا تخشوا الناس واخشون . ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا . ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الكافرون » . . .

(1以に:33)

ثم إنه قد تتراءى لبعض المخلصين ـ تحت ضغط الواقع الجاهلي وضخامته ، وضغط التوجيه الإيجابي وبراعته ا ـ شبهة يلتبس فيها الحق بالباطل . . شبهه و التطور » . . تطور أوضاع الحياة وأفكار الناس . ومن ثم تطور القيم والموازين ! وأن الحياة البشرية لم تقف ولم تكف عن النمو والتجدد ، والتعقد والتركيب ، منذ أن جاءها التصور الإسلامي أول مرة . . بل هي قد نمت وتجددت عن طريق هذا التصور ذاته ، ثم تابعت نموها وتجددها وفق ما جد من تصورات وأفكار وعلوم ونظريات ، وما جد في الحياة من حضارة صناعية مادية ، وأوضاع سياسية واجتماعية . . . إلخ . . . فكيف يفرض على هذه الحياة صناعية مادية ، وأوضاع سياسية واجتماعية . . . إلخ . . . فكيف يفرض على هذه الحياة

« المتطورة » تصور معين ، عمره أربعة عشر قرنًا ؟ ثم كيف يفرض عليها واقع معين ينبثق من هذا التصور ؟!

وهى شبهة تبدو عويصة ! ولكنها ليست سوى أحد الأوهام التى يقررها الواقع الجاهلي والتصورات الجاهلية ! ويفرضها على عقول الناس وعلى أعصابهم ! بحكم أنهم يعيشون في هذا الواقع ، ويجترون ما حوله من تصورات وقيم ، وما يفرزه كذلك من تصورات وقيم ! فضلاً عن التخطيط الواسع الشامل لأجهزة الإعلام والتوجيه العالمية ، المسخرة لتقرير هذه الأوهام في عقول الناس وأعصابهم !

والأمر أيسر بكثير مما تصوره هذه الأوهام المقررة ! وهنالك جملة حقائق ينبغى أن تكون وإضحة ومفهومة :

أولاً: أن في النفس الإنسانية وفي الحياة الإنسانية أصولا ثابتة _ على الرغم من جبع الأوضاع والأشكال المتغيرة _ وأن حكاية (التطور) المطلق في كل شيء ، هي حكاية ختلفة لتثبيت قوائم مذهب خاص . أو لإنشاء هذا المذهب أصلاً . وليست (حقيقة علمية) كها يريد الموجهون العالميون لأجهزة التوجيه والإعلام _ من العصبة الصهيونية _ أن يوهموا الناس ! إنها ينال التجدد والنمو والتغير والتعقد والتركب (أشكال) الحياة لا أصول الفطرة الإنسانية ولا منن الحياة البشرية (١) . . ومن ثم فإن التصور الإسلامي الثابت المقومات ، والحياة الإنسانية الثابتة السنن . . كما أنه يقابل كذلك _ بها فيه من طبيعة الحركة وأجهزتها كها سنبين فيها يلى _ كها في الحياة البشرية من تغير وتجدد ونمو وتعقد وتركيب في (أشكالها) وفي (أوضاعها) .

ثانيًا: أن التصور الإسلامى - بها أنه ربانى - جاء كاملاً ، وشاملاً ، ومطابقاً للفطرة البشرية السوية ، وملبيا لحاجاتها الحقيقية ، غير مقيد في هذه التلبية بمكان ولا زمان ، ولا بمستوى معين من النمو ، ولا بمرحلة خاصة من مراحل هذا النمو . لأن صانعه العليم الحكيم ، يعلم من أمر البشرية كله يوم أنزله . ما يعلمه من أمرها كله اليوم وغدًا ، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . . يعلم طبيعتها كلها ، ويعلم حاجاتها كلها ، ويعلم كيف يمكن أن تلبى هذه الحاجات المتجددة في ظل هذا المنهج الذي لم يوقت

⁽١) سنفصل القول في هذه الحقيقة في فصل احقيقة الإنسان؟ .

- سبحانه - بوقت ، ولم يخصصه بمكان ، ولم يقل : إنه يعمل به إلى عام كذا من الهجرة أو من الميلاد ! ثم يبحث الإنسان بنفسه لنفسه عن منهج آخر ! وهو - سبحانه - لا يعلم بعد جهل ! ولا ينتظر نتائج التجارب ؛ الواقعية ليعدل منهجه على ضوئها ! ولا يغيب عنه جانب من خط سير البشرية الطويل فلا يحسب حسابه في منهجه حتى يظهر هذا الجانب في دنيا الواقع ! . . إلى آخر ما يعرض للتصورات والمناهج التي يصطنعها البشر لأنفسهم ، والتي تحتاج إلى التطور والتحور في أصولها كلها نها الإدراك البشرى وازدادت تجارب البشرية ، وتغيرت الأوضاع البشرية كذلك (۱)!

ثالثًا: أن هذا التصور إنها جاء ابتداء لينشئ ﴿ وَإِنَّمَا ﴾ جديدًا للبشرية غير الواقع الجاهل الذي وجده ، ثم لينمى الواقع الجديد الذي جاء لينشئه في حركة دائبة . ولكن حول محور ثابت وفي إطار كذلك ثابت ، يسع نمو الحياة الإنسانية شكلاً وحجماً ، كما وكيفًا ، ولكن يحفظها في الوقت نفسه من نكسات الجاهلية في كل صورها وأشكالها . . وموقفه من التصورات الجاهلية ومن الواقع الجاهلي ـ المتمثل في عبودية البشر للبشر ـ هو موقف لا يتبدل : رفض الاعتراف بشرعية وجوده أصلاً ؛ لأنه صادر من غير الجهة التي عَلَكُ شرعًا حق إصداره - وهي جهة الألوهية الواحدة التي لا يشاركها في خصائصها أحد من العبيد ـ ولأنه مهدر لشهادة أن لا إله إلا الله ، التي يقوم الإسلام عليها ، ويستهدف إقرارها في حياة الناس بعد إقرارها في ضيائرهم . وعنصر الزمن ـ من هذه الناحية ـ غير داخل في تركيب هذا التصور _ بها أنه رباني _ شأنه في هذا شأن النواميس الكونية التي يقوم عليها نظام الكون كله . فهي نواميس ثابتة، وظيفتها حفظ هذا الكون من الاختلال والفساد ، ومنع أي عبث يتدخل في خط سير هذا الكون . . وهي نواميس سارية _ بمشيئة الله وقدره في غير حتمية آلية (٢) .. منذ أن خلق الله الكون ، ولا علاقة لها بمرور الزمن - على الرغم عما يحدث في الكون في إطارها بمشيئة الله وقدره ، من تغيرات وتحولات -وإلا فيا علاقة الزمن مثلاً بالنواميس التي تشد الأجرام الكونية ؟ أو التي تضمن الموافقات الدائمة في هذا الكون لبزوغ الحياة وبقائها ونموها ؟ إنها نواميس تواجه الحاجات الدائمة المتجددة دون أن تضيق عنها ، أو تقصر دونها ، ودون أن تحتاج إلى تغيير ،أو

⁽١) يراجع فصل (الثبات) في القسم الأولى من هذا البحث .

⁽ ٢) سنفصل القول في هذه الحقيقة عند الحديث عن 3 حقيقة الألوهية ، وعن 3 حقيقة الكون ، أيضًا .

تجديد. . والتصور الإسلامي - بها أنه رباني - واحد من هذه النواميس ، صادر من ذات المصدر ، ومتناسق كذلك مع هذه النواميس ، ومنسق لحياة البشر معها .

رابعًا: أن هذا التصور يتضمن في تركيبه الذاتي وسيلته الخاصة لمواجهة الأحوال المتغيرة والأوضاع المتجددة في الحياة البشرية النامية . . فنمو الحياة وتجدد أشكالها هو أحد النواميس الإلهية . وهو من ثم مرعي في التصور الذي قرره ، والمنهج الذي وضعه الله خالق الحياة ولتنمو وتتجدد في إطاره الثابت ، مشدودة إلى عوره الثابت . فلا تعارض بين ثبات مقومات هذا التصور والتي يقابل ثبات الفطرة الإنسانية وثبات السنن الحيوية وبين تجدد أوضاع الحياة في إطاره . لأنه بطبيعة تكوينه مهياً لهذه الحركة ! متضمن وسيلته الذاتية التي يواجه بها هذه الحركة ، وهو في هذا لا يستعير من الواقع الجاهلي ، ولا من التصور الجاهلي و لا وميلة وإنها هو يعمل بمنهجه الخاص ، وبوسيلته الخاصة في حرص تام على إبعاد المؤثرات الجاهلية إبعادًا تامًا :

* (إن الدين عند الله الإسلام) . . .

(آل عمران: ١٩)

(ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه)

(أل عمران : ٨٥)

* ﴿ وَمِن لَمْ يُحِكُم بِهِ أَنْزِلَ اللَّهِ فَأُولِئِكَ هِمِ الْكَافِرُونَ ﴾

(المائدة: ١٤٤)

* افلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ›

(النساء: ٦٥)

* « فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول »

(النساء: ٥٩)

والآية الأولى تحدد المنهج الذي يرضاه الله ويعتبره هو « الدين » ، والدين هو المنهج الذي تسير عليه جماعة من الناس . فإن كانت حياتهم تسير على منهج الله فهم في دين

الله. وإن كانت حياتهم تسير على منهج من صنع غير الله فهم على غير دين الله (١).

والآية الثانية تقرر أن الله لا يقبل من أحد دينا _ أى منهج الحياة _ إلا الإسلام . فمن ابتغى غير منهج الله منهجًا ، وغير نظام الله نظامًا ، وغير شريعة الله شريعة ، فلن يقبل منه هذا الدين . ولن يكون بحال في دين الله .

والآية الثالثة والآية الرابعة مدلولها هو مقتضى مدلول الآيتين الأولى والثانية . فمن لم يحكم بها أنزل الله كافر . ومن لم يرض حكم الله لم يدخل فى الإيهان . لأن حكم الله هو دينه ، وهو منهجه الذى ارتضاه للحياة . وهو « الإسلام » الذى لا يقبل الله من الناس دينا » سواه .

وهذه الآيات الأربع تتضمن الأصول الثابتة ، الكفيلة بإبقاء الحياة البشرية دائمًا في إطار المنهج الإلمى وحول محوره ، أما الآية الخامسة فتتضمن وسيلة هذا المنهج الذاتية لمواجهة نمو الحياة وتجددها ، وبروز الحاجات الجديدة المتجددة أبدًا : .

د فردوه إلى الله والرسول ، . .

أى فردوه إلى أصول التصور الإسلامى الذى جاءكم من عند الله ، وإلى أصول الشريعة الإلهية التى جاءكم بها رسول الله . . لا إلى أى أصل آخر . ولا إلى أى تصور آخر. ولا إلى أى ميزان آخر ، له حق الحاكمية ، وله حق تعبيد الناس لما يشرعه لهم فى أمور الحياة المتجددة بغير إذن الله :

(أم لهم شركاء (٢) شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ؟ ١ . . .

(الشورى: ٢١)

وهنا ، وفي هذه الحدود البينة ، يجيء دور الاجتهاد لاستنباط الأحكام الفرعية وتطبيقها على الأقضية المتجددة في واقع الحياة البشرية .

إن وقائع الحياة وأقضيتها ماتنى تتجدد ، وماتنى تحتاج إلى معرفة حكمها فى دين الله . وفقه الفروع هو هذه الأحكام التى يستنبطها المجتهدون ، برد هذه الوقائع والأقضية

⁽ ١) يراجع الفصلان الأول والثاني من كتاب (المستقبل لهذا الدين) للمؤلف . كما يراجع فصل (الدين) في كتاب (المصطلحات الأربعة في القران) للسيد أبي الأعل المودودي .

⁽٢) شركاء: أي المَّة شركاء لله إ

التي لا تنتهى إلا بانتهاء الحياة ، إلى الله والرسول . أي إلى الأصول التي سنها الله للحياة وبلغها عنه رسول الله . .

خامسًا: أن هذا المنهج ، المتوافق في طبيعته ووسيلته مع الحياة البشرية الثابتة الأصول النامية الفروع المتجددة الأشكال ، المهيأ لاستقبال نموها وتجددها وضبطه بموازينه الخاصة ، في إطاره الخاص ، يقبل من النمو والتجدد كل ما هو امتداد لنشاط الفطرة البشرية السوية ، وما هو تلبية للحاجات الحقيقية الناشئة عن هذا الامتداد السوى ، ويحافظ في الوقت ذاته على مقومات الفطرة البشرية السوية وخصائصها التي تميزها وتفردها في الكون كله بمقامها الكريم . ومن ثم لا يسمح أن يكون النمو والتجدد على حساب هذه المقومات والخصائص العزيزة ، فهو حينئذ لا يكون نموًا سويًا ، ولا تجددًا حقيقيًا . كما أنه لا يكبت ولا يحطم ولا يعوق طاقة واحدة من الطاقات البانية ، ولا يحوّلها عن طريقها القويم . . بينها هو يرفض من النمو والتحور كل ما هو منحرف ، أو مصطنع ، وكل ما يجوز أن يتلف ، أو يعوق طاقة من الطاقات البناءة ، أو خصيصة من الخصائص الإنسانية الكريمة . . وهو في هذا كله يزن بموازينه هو . . الموازين الحبائية الكريمة . . وهو في هذا كله يزن بموازينه هو . . الموازين الربانية . . ويعمل بمنهجه هو . . المنهج الرباني . . ويواجه الحياة بوسيلته هو . . كها الله . . ولا يستعير من الجاهلية منهجًا ولا فكرة ولا وسيلة تتعارض مع منهجه بينها الله . . ولا يستعير من الجاهلية منهجًا ولا فكرة ولا وسيلة تتعارض مع منهجه وأهدافه .

* * *

وبناء على هذه الحقائق الخمس الرئيسية لا يحتاج الإسلام ـ لكى ينشىء واقعًا إسلاميًا في أية فترة من فترات التاريخ ، أن يهادن الجاهلية ، ولا أن يعترف لها لحظة بشرعية الوجود جملة وتفصيلاً ، ولا أن يستعير شيئًا من قيمها وموازينها ، أو مناهجها ووسائلها . . إنها يحتاج الإسلام فقط إلى العصبة المؤمنة التي ترتفع إلى مستواه . العصبة التي تدرك طبيعته وتعرف وسيلته ، كها تدرك طبيعة الفطرة البشرية وحاجاتها الحقيقة ، في حياة نامية متجددة . . حياة الحركة إحدى خواصها ، والنمو فطرة فيها ، والتنويع والتركيب وظيفة من وظائف الخلافة فيها . . مستمدة إدراكها لهذا كله من تصورها الإسلامي ذاته ، مستعزة بهذا التصور ومقتضياته . لكي تواجه به الجاهلية وتصوراتها وقيمها وأوضاعها ، منكرة على هذه الجاهلية العالمية الأرضية شرعية وجودها ابتداء جملة وتفصيلاً ، ثم تعمد منكرة على هذه الجاهلية العالمية العالمية الأرضية شرعية وجودها ابتداء جملة وتفصيلاً ، ثم تعمد

إلى واقع البشرية الجاهل ، فتحلف منه ما تحلف وتضيف إليه ما تضيف ، وفق هذا التصور، وبمنهجه الذاتى ، وبوسيلته الخاصة ، كها صنع الإسلام أول مرة مع الواقع الجاهلي العربي ، والواقع الجاهلي العالمي . مع اليقين المطلق بأن كفاءة هذا التصور لمواجهة جاهلية الأمس ، لأنه _ بربانيته _ لمواجهة جاهلية الأمس ، لأنه _ بربانيته _ مطلق لا نسبى . « والمطلق » تستوى كفاءته بالقياس إلى أى « مقيد » في أى زمان وأى مكان .

وهذا النمو والتجدد ، والتنوع والتركب ، الذي حدث في الحياة البشرية . . منه الكثير هو مقتضى النمو الفطرى في الحياة البشرية ، ومن ثم فالإسلام يقبله ، ويضيف إليه أيضًا، بعد استبدال الأسس التصورية والاعتقادية التي يقوم عليها وإعادة ربطه بالتصور الإسلامي الصحيح . . وعلى سبيل المثال نذكر أعظم ما في هذه الحضارة القائمة من عناصر البقاء والنهاء . . وهو الأساس العلمي في التفكير والأساس التجريبي للنمو الحضاري . . فهذا الأساس نشأ ابتداء بفعل التصور الإسلامي والمنهم الإسلامي ذاته . . بدأ في جامعات الأندلس وفي جامعات المشرق ، ونقله عنها د روجر بيكون ؟ ثم دفرنسيس بیکون ۱ ـ کیا یقرر (دوهرنج) و (بریفولت) و (دریبر) و (جب) من کتاب الغرب أنفسهم -حيث لم يكن للتفكير العلمي ولا للمنهج التجريبي جذور تذكر لا في الفلسفة الاغريقية التجريدية ولا في اللاهوت النصراني ، اللذين يعدان التربة الأصيلة للحياة الأوربية وللفكر الأوربي . قبل اقتباسه من المنهج الإسلامي في جامعات الأندلس وفي جامعات الشرق أيضًا . . ولم ينشأ هذا الاتجاه في جامعات الشرق والأندلس إلا بتأثير ﴿ وَاقْعَيْهُ ﴾ التصور الإسلامي و ﴿ إِيجَابِيتُه ﴾ ، وتوجيهه الفكر الإنساني إلى التعامل مع النواميس الكونية ، والقيام بالخلافة في الأرض على أساس من هذه النواميس . . وقد حدث أن استعارت أوربا في نهضتها هذه الأسس من جامعات الأندلس أولاً . ومن جامعات المشرق أيضًا بعد الحروب الصليبية . فواجهتها الكنيسة وواجهت العلماء الأوربيين ـ المتتلمذين على المنهج الإسلامي ـ بوحشية وهنف بالغين ! ولكن الحركة العلمية مضت في طريقها ، واتخلت العداء للكنيسة ولدين الكنيسة شعارًا لها . ثم اتخلت العداء للدين كله شعارًا . غير مدركة أن جلور اتجاهها هذا الذي عارضته الكنيسة تكمن في منهج ديني ! ولكنه ليس و دين الكنيسة ، إنها هو و دين الله ، ! الدين الذي واجهته أوربا بالعداء الوحشى ، ووجهت إليه حملاتها الصليبية البريرية ، وطاردته في الأندلس بمذابح محاكم التفتيش المروعة ، ثم حاربته _ وما تزال تحاربه _ في كل مكان على وجه الأرض اليوم بروح العداء الصليبي ، في حملة واسعة شاملة . . . وواصلت تلك الحركة العلمية نموها حتى وصلت خلال القرون الثلاثة الأخيرة إلى النتائج الباهرة التي وصلت إليها . بينها هي تجهل جذور هذا الاتجاه ، وتعادى أصول هذا الاتجاه ، وتشن عليه وعلى حركات البعث والإحياء التي تنبثق منه حرب الإبادة والتنكيل في كل مكان على وجه الأرض حتى الآن ! . . ذلك بينها راح المجتمع « الإسلامي » يتخلى عن منهجه الأصيل وهو يتخلى عن حقيقة تصوره وحقيقة « إسلامه » !

غير أن اتجاه الفكر الأوربي إلى معاداة الكنيسة ، بسبب وقفة الكنيسة بعنف بالغ فى وجه المنهج العلمى ، المستعار ابتداء من الفكر الإسلامى ، ولأسباب أخرى كثيرة (١٠ _ قد جعل الفكر الأوربي يجمح إلى المادية ، في النهاية ، فلا يبقى على التوازن ، الذي امتاز به التصور الإسلامى والفكر الإسلامى . . ومن هذا الجموح تسرب الفساد إلى الحياة الإنسانية . . لا من المنهج العلمى ذاته . . وهذه حقيقة ينبغى الانتباه إليها ونحن نقوم الحضارة الراهنة ، ونقوم المنهج العلمى .

وحين يعود الإسلام إلى مواجهة الجاهلية الحاضرة _ في عالم الواقع _ فإنه سيستنقذ والمنهج العلمى » من والجموح المادى » . . وهو جموح انفعالى ناشئ من وقفة الكنيسة بوحشية في وجه الحركة العلمية ، ومن وراثات أوربا الرومانية كذلك (٢)! وليس منبثقًا من المنهج العلمى في ذاته ، ولا الحقائق العلمية تقضى به ، أو تقود إليه . إنها هى الرغبة الجاعة تلوى أعناق الحقائق العلمية الصحيحة! . . كذلك سيستبقى الإسلام من النمو الحضارى كل ما هو امتداد فطرى وحقيقى لدوافع الحياة الإنسانية ـ التي يقرر هذا التصور ذاته أن النمو والتجدد والتنوع والتركب من طبيعتها ومن فطرتها ـ ويرد هذا النمو إلى المحافظة على خصائص الكينونة الإنسانية الفريدة . وسيكافح الجموح الانفعالى الذي يخرج عن سواء الفطرة ، والانحرافات الشاذة الناشئة عن هذا

⁽¹⁾ يراجع فصل (الفصام النكد) في كتاب (المستقبل لهذا الدين) .

⁽ Y) يراجع كتاب و الإسلام على مفترق الطرق » تأليف و عمد أسد » وترجمة و عمر فروخ » وكتاب و ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » تأليف السيد و أبو الحسن الندوى » وكتاب و المستقبل لهذا الدين » للمؤلف .

الجموح . ويرد أمر الحياة كله إلى الاعتدال الذي يكفل النمو السوى المطرد المتوازن لكل جوانب الحياة الإنسانية .

ولا نملك أن نستطرد من هذا في هذا الفصل التمهيدي ـ لبيان الحدود التي يعمل فيها التصور الإسلامي والمنهج الإسلامي المنبثق منه ، عندما يواجه الواقع الحضاري الجاهلي القائم ! فذلك الغرض يحتاج إلى بحوث مستقلة خاصة ، تقوم على أساس من : وحصائص التصور الإسلامي ومقوماته ، التي نستهدف جلاءها في هذا الكتاب بقسميه، وتقتصر عليها مباحث هذا الكتاب (١).

* * *

بهذه الروح ، وبهذا القصد ، نقدم هذا القسم الثانى من هذا البحث عن : «مقومات التصور الإسلامى » التصور الإسلامى » كما قدمنا القسم الأول منه عن « خصائص التصور الإسلامى » مستلهمين هذه المقومات من المصدر الربانى لهذا التصور . . القرآن الكريم . . باعتبار أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المجال ليست إلا البيان المباشر ، المطابق للقرآن الكريم .

وقد نتطرق فى بعض المواضع إلى بعض الموازنات مع مقومات التصورات الجاهلية _ فى القديم، أو فى الحديث _ عندما يستدعى الأمر ذلك ، لبيان النقلة البعيدة التى ينقلها التصور الإسلامى للبشرية . . وإنها لنقلة بعيدة حقًا . . بعيدة بعد السياء عن الأرض . . لا ! بل بعد صنعة الله عن صنعة العبيد !!

وقبل أن ننهى هذا التقديم نحب أن نقول كلمة عن منهجنا فيه فى التعامل مع القرآن الكريم - بوصفة المصدر الأول الذى نستمد منه مقومات هذا التصور - تضم إلى ما قلناه من قبل عن منهجنا فى التعامل مع هذا المصدر فى تقديم القسم الأول (٢):

إننا لم نكتب هذا البحث إلا لأن الناس قد بعدوا عن التعامل المباشر مع القرآن في أمور دينهم ودنياهم - كما كانت الجماعة المسلمة الأولى تتعامل - ويعدوا عن الحياة في مثل الجو الذي تنزل فيه هذا القرآن أول مرة - كما بينا ذلك في صدر القسم الأول منه في 3 منهج

⁽١) يراجع كتاب [الإسلام ومشكلات الحضارة] . . .

^{· (}٢) ص ١٥ ـ ١٦ من القسم الأول .

البحث » ـ جو نشأة اللحوة ، ثم نشأة المجتمع والدولة . ومن ثم بعدوا عن تلوق هذا القرآن ، والاعتباد عليه مباشرة في استقاء الحقائق .

وكذلك أصبح الناس فى حاجة إلى من يحدثهم عن « خصائص التصور الإسلامى ومقوماته » بعبارة بشرية ، تقرب إليهم هذه الخصائص والمقومات كيا هى فى مصدرها الربانى . . فى القرآن الكريم . .

غير أننا نعلم علم التذوق واليقين أن العبارة البشرية كائنة ما كانت ، وأن المناهج البشرية في تناول تلك الحقائق كائنة ما كانت ، وأن طرائق العرض البشرية في هذا الباب، كائنة ما كانت ، لن تبلغ شيئًا عا تبلغ إليه العبارة القرآنية والمنهج القرآني ، وطريقة العرض القرآنية . . وهي ليست قاصرة عن أن تبلغ عما يبلغه القرآن فحسب ، بل ربها كانت مبعدة من الحقيقة _ كها هي في صورتها القرآنية الفريدة البهيجة _ مهها بلغ الكاتب من تحرى المنهج القرآني وإدراك خصائصه .

هذا يقين نستمده من طول الصحبة لهذا القرآن . وطول الصحبة كذلك للمحاولات البشرية في البيان . وطول المزاولة الشخصية للكتابة فترة من العمر طويلة .

وهذا اليقين يدفعنا دفعًا _ لا نملك له ردًا _ إلى محاولة ترك النصوص القرآنية ذاتها . تتحدث في هذا البحث عن « مقومات التصور الإسلامي » ما كان ذلك عكنا . . ولو كان الخيار لي لجمعت الآيات التي تتحدث عن هذه الحقائق ونسقتها وتركتها تتحدث _ وحدها وبذاتها حديثها الفريد البهيج .

ولكن الناس _ كها قلنا _ قد بعدوا عن القرآن ، وعن جوه الذى لا تدرك حقائقه إلا فى مثله . . جو الحركة والكفاح لإقامة الحياة على أساس الإسلام لله وحده . . ولم يعد بد من مساعدتهم على تذوق المنهج القرآني بشروح من البيان البشرى والعبارات البشرية .

وتوفيقًا بين تلك الرغبة الملحة ، النابعة من التذوق والتجربة واليقين ، في ترك النصوص القرآنية وحدها تتحدث بالحقائق في هذا البحث عن « مقومات التصور الإسلامي » . . وبين الضرورة الملحة كذلك في مساعدة الناس على تلوق المنهج القرآني بشروح من البيان البشري والعبارات البشرية . .

توفيقًا بين تلك الرغبة وهذه الضرورة سلكت منهجًا قد يكون غريبًا بعض الشيء على القارئ الحديث الذي تعود ـ حتى في البحوث الإسلامية الخالصة ـ أن يرى الآيات القرآنية

تساق لمجرد الاستشهاد في مواضع من البحث ، على القضية التي يقررها الكاتب بعبارته ، ولا يتجاوز دور الآيات القرآنية دور الاستشهاد على الحقيقة التي يكون الكاتب قد قررها بأسلوبه البشري وعبارته البشرية أ

المنهج الذى سلكنماه هنا على النقيض من هذا . . منهجنما يحاول أن يجعل النص القرآني هو الأصل الذى يتولى تقرير الحقائق التي يتألف منها البحث ، وأن يجعل عبارتنا البشرية بجرد عامل مساعد ، يجعل النص القرآني مفهومًا بقدر الإمكان للقارئ .

إننا نريد أن نعقد الألفة بين قارئ هذا البحث وبين القرآن ذاته في النهاية . . نريد لهذا القارئ أن يتعود التعامل مع القرآن ذاته تعاملاً مباشراً . كلها أعوزته حقيقة في شأن من شئون الحياة كلها ، وأراد أن يصل فيها إلى الحق . . نريد له أن يشعر - كها نشعر - أن في هذا القرآن غناء كاملاً شاملاً في كل حقيقة من حقائق الوجود الأساسية ، وأن ليس وراءه إلا البحوث العلمية البحتة التي تتناول الجزئيات التجريبية وتطبيقاتها العملية . . للتعرف على بعض النواميس الكونية التي أودعها الله هذا الكون ، وللتعرف على الطاقات والأقوات المدخرة في هذا الكون ؛ كي تساعد الإنسان على النهوض بالخلافة في الأرض . والإبداع المادي في الانتفاع بهذه الطاقات والأقوات والمدخرات ، وفق تلك النواميس الإلهية . . فأما سائر ما يتعلق بتنظيم الحياة الإنسانية من عقيدة وشريعة ، ونظام مجتمع ، وتربية نفس ، ومنهج فكر وفن ، وسياسة وحكم . . . إلى آخر ما يتعلق بتصور الحياة وتنظيمها . . فحقائقه الكلية الكبري في هذا القرآن . وكذلك المنهج العقلي للتعامل مع نواميس الكون وطاقاته ومدخراته . . فلا يبقي إلا البحث التجريبي في مجاله الذي تركه الله للعقل البشري المقوّم بذلك المنهج القويم .

ومن ثم فقارئ هذا البحث لابد له أن يدرس النصوص القرآنية المطولة فيه باعتبارها هي الأصل . . إنها لم تجئ هنا للاستشهاد . . إنها جاءت للتحدث هي بذاتها عن الحقيقة . وعبارتنا حولها هي العنصر الإضافي . ولابد أن يصير على تملي هذه النصوص كلمة كلمة ، فلا يتخطاها حتى لو كان بمن يحفظون القرآن من قبل ! إنها هنا تمثل شيئًا آخر . . إنها تمثل كيف يتحدث القرآن عن موضوعات كاملة ، لا يحتاج القارئ فيها إلى شيء بعده . .

والله الهادي والموفق والمعين . .

مقومات التصور الإسلامي

ومن أحسن قسولاً عن دصا إلى الله
 وحمل صالحًا وقال إننى من المسلمين »

مقومات التصور الإسلامي هي مجموعة الحقائق العقيدية الأساسية التي تنشئ في عقل المسلم وقلبه ذلك التصور الخاص للوجود ، وما وراءه من قدرة مبدعة و إرادة مدبرة ، وما يقوم بين هذا الوجود وهذه الإرادة من صلات وارتباطات .

ولابد قبل أن نتحدث عن هذه المقومات افرادى _ كها تضطرنا طبيعة البحث ومنهج العرض البشرى ، الذى قلنا : إن بعد الناس عن القرآن وجوه ، وعن طريقة العرض القرآنية الفريدة ، هو الذى يضطرنا إليه _ أن نقول كلمة عجملة عن هذا التصور في عمومه.

إن التصور الإسلامي لذات الله ... سبحانه .. وصفاته وعلاقته بالخلق وعلاقة الخلق به ، ولما لم الغيب وعالم الشهادة ، وما يحتويه من أشياء وأحياء . . والإنسان واحد منها . . وما يقع فيه من أحداث ، وما يتعاوره من ظواهر ، وما يمكن فيه من أسرار ، وما يقوم بينه من علائق . . . إن هذا التصور بكل مقوماته ، جميل جمالاً أخاذاً . سواء في التعبير لهذه القرآني عن الحقائق التي يقوم عليها ،أو في المشهد الفريد الذي يرسمه هذا التعبير لهذه المقومات في تناسقها الرائع .

إن جمال هذا التصور يتمثل أول ما يتمثل في كياله . . في تكامله وتناسقه . . . إنه ليس مجموعة قضايا منفصلة . ولا مجموعة حقائق منعزلة . . إن كل حقيقة من الحقائق التي يقوم عليها . . . كل مقوم من مقوماته . . يؤدى دوره في « الكل » المتكامل

المتناسق. وهو يفقد قوام حقيقته وروحها حين ينفصل من هذا الكل . . إنه ليس أجزاء وتفاريق يمكن تناول أى جزء منه _ أو أى جانب من جوانبه _ وحده ، بعيدًا عن بقية الجوانب المنسوقة . . إن انفصال هذا الجزء _ أو هذا الجانب _ يذهب بجماله ، ويذهب بجمال الكل . بل يذهب بحقيقته وحقيقة الكل أيضًا !

ومن ثم فإنه لا يمكن تناول جانب بمفرده من جوانب هذا التصور ، أو مقوم بمفرده . لعرضه وحده في عزلة عن سائر الجوانب أو سائر المقومات ، أو لعقد موازنة بينه وبين الجانب الذي يقابله من أي تصور آخر ، أو أية فلسفة أخرى ، لأن هذا الجانب وهو معزول ـ لا يمثل ذاته كها هو في الكل . ولا يعطى حقيقته كها هو في الكل أيضًا !

وبعض الأمثلة يوضح هذه الحقيقة الكبيرة . وإن كنا سنضطر أن نسبق بها السياق هنا قبل مجيئها في مواضعها :

لنَاخِذُ مثلاً . . الحقيقة الإَلْمية . .

إن المنهج القرآني يجلّى هذه الحقيقة بآثارها الفاعلة في هذا الوجود . . في الخلق والتدبير في تصريف هذا الكون وما فيه ومن فيه . في تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم . في إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل . في إرسال الرياح لواقح وإنزال الماء من السباء . في انبثاق الحياة من الموات وانبثاق الصبح من الظلام . في إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي . في بدء الخلق وإعادته . في القبض والبسط . في البعث والنشور . في النعمة والنقمة . في الجزاء والحساب . في النعيم والثواب . . في كل حركة وكل انبثاقة ، وكل تغير وكل تحور في عالم الغيب ، أو في عالم الشهادة في هذا الوجود الكبير . . . ونادرًا ما يتحدث المنهج القرآني عن الذات الإَلَمْية والصفات في الصور التجريدية التي تتحدث بها الفلسفة واللاهوت وعلم الكلام !

فإذا نحن عمدنا إلى الحقيقة الإلمية فعزلناها .. في التصور والحديث .. عن هذا الوجود، لم تتجل لنا قط بصورتها الفاعلة المؤثرة الموحية للضمير البشرى . ولم تكن هي .. كها هي .. في التصور الإسلامي .

إن الوجود هو المعرض الحى الذى تتجلى فيه هذه الحقيقة تجليها الموحى في التصور الإسلامي.

وبْأَخْلُ مِثْلاً آخر . . حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية في التصور الإسلامي :

إن هذا التصور يقوم - كما سنفصل فى الفصول التالية على أساس أن هناك ألوهية واحدة لهذا الوجود ، ذات خصائص غير قابلة للشركة . وعبودية شاملة تتمثل فى جميع الخلائق من أشياء وأحياء .

عن مشيئة الله الواحد سبحانه صدرت كل هذه الخلائق ، وبقدر الله تقوم وتتحرك لا شرك في هذه الألوهية . . لا في حقيقتها ولا في خصائصها ، ولا في سلطانها . .

فهاذا لو فصلنا في التصور والحديث بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ، فتصورنا كلا منها مقطوعة الصلة بالأخرى ؟ ماذا لو فصلنا في التصور والحديث بين الحقيقة الإلمية وهذا الكون بها فيه ومن فيه ، ثم رحنا نحاول تصور هذا الكون وارتباطاته ، ونواميسه وحركاته بدون نظر إلى الحقيقة الإلمية ؟

إنه لا يكاد يبقى فى أيدينا شىء من حقيقة الوجود على صورته فى التصور الإسلامى ، ولا نعود نملك أن نتصور ، أو نفسر شيئًا بما كان فى هذا الوجود وما يكون تفسيرًا صحيحًا . . إنه يبدو لنا حينئذ خلوا من حقيقته _ كها هى فى التصور الإسلامى _ ومن سر نشأته ، ومن أسباب حركته ! وذلك بغض النظر عن اختفاء الالتزامات والارتباطات التى تنشأ من دينونة العباد كلهم لله الواحد فى النشأة والمصير ، فى المحيا والمهات ، فى الرزق والحركة ، فى الدنيا والآخرة . .

ثم لنأخذ مثلاً آخر . . حقيقة هذا الوجود ذاته . .

إن الوجود _ فى التصور الإسلامى _ يشمل عالم الغيب وعالم الشهادة . وهما عالمان متداخلان متفاعلان لا ينفصلان .

من عالم الغيب على سبيل المثال - كل ما يهجم على الإنسان بعد الموت ، وكل ما يلم به من قبل الميلاد .

فى التصور الإسلامى يولد المولود ـ كها يوجد الموجود ـ بقدر غيبى خاص ، وتودع فطرته ما تودع من الاستعدادات الفطرية قبل أن يظهر فى عالم الشهادة . وهذا كله غيب لا يطلع عليه الناس وليس لهم يد فيه ، ولا يقدرون على شىء منه . . ثم يبتلون بالحياة فى هذه الأرض . . ثم يموتون . . فلا تنتهى الرحلة ولا تطوى الصفحة . . إنها يتعرضون بعد ذلك لما قدمت أيديهم ، ويجاسبون على ما قدموا فى حياتهم الدنيا . . فإما إلى جنة ، وإما إلى

نار . . رحلة متصلة . تبدأ قبل الميلاد . ولا تنتهى بالمات . . يصرفها قدر مغيب ، وتنتظرها عاقبة في الغيب أيضًا . .

وهو تصور خاص لطبيعة الحياة الإنسانية من جانب ، ولهذا الوجود كله من جانب آخر . إنه الامتداد في الشخصية ، والفسحة في جنبات الوجود ، والسعة في رقعة الحياة ، والامتداد في ساحة الزمان .

هذا من ناحية « التصور » جردًا . ودع عنك الآثار الشعورية والخلقية والحركية لهذا التصور في ضمير الفرد ، وفي سلوك الجياعة ، وفي نظام الحياة . . وهو أمر هاثل تقف أمامه التصورات المختلفة عند مفرق الطريق .

فكيف لو عزلنا _ في التصور والحديث _ عالم الشهادة عن عالم الغيب ؟ ما الذي يبقى على أصله وعلى صورته في عالم الشهادة ذاته ؟!

إن (الغيب) ليس (جانبًا) من جوانب التصور الإسلامي ، يمكن عزله والحديث عنه مستقلاً . . وكذلك عالم الشهادة . .

. . . وهكذا كل مقوم من مقومات التصور الإسلامي ، وكل جانب من جوانبه . .

ومن ثم فنحن لا نملك أن نقابل مثلاً بين التصور الإسلامى « للكون المادى » أو اللحياة الأرضية » أو « للوجود الإنسانى » . . النع ، وبين أى تصور آخر لهذه «المقومات» يفترض عدم وجود حقيقة إلمية . أو يفترض أى شرك فى ذات الله ـ سبحانه ـ أو فى خصائصه ، أو يتصور هذه الحقيقة فى أية صورة تختلف عن صورتها فى التصور الإسلامى ، أو يتصور أن لا وجود لعالم الشهادة (١) ! وكذلك لا نملك أن نستعين بأى من هذه التصورات فى إدراك « مقومات التصور الإسلامى » !

إن أى « مقوم » من « مقومات التصور الإسلامى » إن هو إلا جانب من جوانب صورة متكاملة . لا يفهم وحده ، كيا لا تفهم بقية جوانب الصورة ، حين يعزل منها هذا الجانب . . كيا أنه لا يستعان في إدراكه بتصور آخر ، ولا بمنهج آخر غير المنهج الإسلامى .

⁽١) كما يقول (اللا أدريون) أو كما يقول (المثاليون العقليون) .

إنه في الحقيقة - لا (أجزاء) ولا (جوانب) في هذا التصور . إنها هو (الكل) الذي تأخذ الجوانب سمتها منه . كها أنه هو يأخذ سمته من تكامل الجوانب . .

* * *

هذه المقومات ليست من « صنع » العقل البشرى . وليس فى مقدور العقل البشرى أن « يصنعها » ! كيا أن هذا العقل « لا يتلقاها » _ فى صورة كاملة شاملة متناسقة _ إلا من المصدر الربانية » فى القسم الأول من هذا البحث (١) .

إن العقل البشرى ليس هو الذى يصنع مقومات التصور الإسلامى _ كها هو الحال في الفلسفة _ إنها هو الذى و يتلقاها ، من مصدرها الربانى ، و يدركها ، صحيحة ، حين يتلقاها وهو متجرد من أية و مقررات ، سابقة في هذا الباب _ سواء من مقولاته الذاتية ، أو من مقولات العقائد المحرفة ، ولو كان لها أصل ربانى _ وعليه أن يتقيد فيها يتلقاه من ذلك المصدر الصحيح بالمدلول اللغوى أو الاصطلاحى للنص الذى وردت فيه هذه المقومات _ بدون تأويل _ ما دام محككا . وأن يصوغ من هذا المدلول مقرراته هو ومنهجه في النظر أيضًا . فليس له أن يرفض هذا المدلول ، أو يؤوله _ متى كان متعينا من النص _ بحجة أنه غريب عليه ، أو صعب التصور عنده ، أو أن منطقه لا يقره ! فهو _ العقل البشرى _ ليس حكماً في صحة هذا المدلول ، أو عدم صحته _ في عالم الحقيقة والواقع _ إنها هو حكم فقط حكماً في صحة هذا المدلول ، أو عدم صحته _ في عالم الحقيقة والواقع _ إنها هو حكم فقط في فهم دلالة النص على مدلوله _ وفق المفهوم اللغوى ، أو الإصطلاحى للنص _ وما دل عليه النص فهو صحيح ، وهو الحقيقة ، سواء كان من مألوفات هذا العقل ومسلهاته ، أم عليه النص فهو صحيح ، وهو الحقيقة ، سواء كان من مألوفات هذا العقل ومسلهاته ، أم غيكن . . ويستوى في هذه القاعدة العقيدة والشريعة :

« وماً آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا » . . .

(الحشر: ٧)

وصدق على بن أبى طالب _ كرم الله وجهه _ « لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه » . . . (أخرجه أبو داود) .

ومن ثم فإن محاكمة التصور الإسلامي ، أو محاكمة مقوماته التي يقوم عليها ـ ومنها ما

 ⁽١) ص ٤٩_ ٨٢ من القسم الأول .

هو غيب ، كالملائكة والجن والقدر ، والقيامة ، والجنة والنار ـ إلى العقل البشرى ومقرراته الذاتية ، منهج غير إسلامي .

وهذا لا يعنى أن التصور الإسلامى مناقض أو مصادم للعقل البشرى . فإن مقرراته كلها نوعان : نوع الإدراك البشرى قادر على تصوره ـ عند تلقيه من المصدر الربانى ـ ونوع هو غير قادر على إدراكه ولكن منطقه ذاته يسلم بأن طبيعته أكبر من حدود إدراكه ، وأن هوجود » ما هو أكبر من حدود إدراكه داخل في قدرة الله تعالى ، وأن إخبار الله عن وجوده هو بذاته برهان هذا الوجود ، وبرهان صحة الإخبار . .

ومن ثم لا يقع التناقض، أو التصادم أبدًا ، متى استقام العقل البشرى والتزم حدوده! وحيثها حاول العقل البشرى أن يسلك طريقًا غير هذا الطريق ، طريق التلقى من المصدر الربانى بدون مقررات سابقة له فيها يتلقى ، والالتزام بمدلول النص متى كانت دلالته اللغوية ، أو الاصطلاحية محكمة .

نقول ؛ حيثها حاول العقل البشرى أن يسلك طريقًا غير هذا الطريق ، جاء بالخبط والتخليط الذى لم يستقم قط فى تاريخ الفكر البشرى . . يستوى فى الخبط والتخليط تلك الجاهليات الوثنية التى انحرفت عها جاء به الرسل ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ والجاهليات اللاهوتية التى أدخلت على الأصل الربانى الإضافات والتأويلات التى اصطنعها العقل البشرى ـ وفق مقولاته الذاتية ، أو اقتبسها من الفلسفة وهى من مقولات هذا العقل أصلاً . والجاهليات الفلسفية التى استقل الفكر البشرى بصنعها ، أو أضاف إليها تأثرات من الديانات الساوية !

وحيثها نظر الإنسان في هذه التصورات طالعته بالمضحكات ! نتف من هنا ونتف من هناك . رؤية ناقصة دائهاً تلتقط من زاوية واحدة . حقائق صغيرة متناثرة في ثنايا هذه التصورات ولكنها ليست هي (الحقيقة » !

وهذا المشهد يتجلى بوضوح كامل حين يراجع الإنسان على وجه خاص ـ ذلك الجهد الطويل للفلسفة في شتى عصورها ، وفي شتى مذاهبها ! وإن الإنسان ليتملى حقائق العقيدة الإسلامية في القرآن ، والتصور الإسلامي الذي تنشئه في إدراك المسلم ، ثم يحاول أن يتلمسها في الفلسفة . فكأنها يخرج من الروض النضير ، الحي ، المكشوف ، المتفتح ، الطليق . . إلى القلعة الكثيبة من قلاع القرون الوسطى المليئة بالمنعرجات والسراديب ،

والمنعطفات ذات الهواء الراكد المكتوم ، والدروب المسدودة ، والجدران الصلدة في نهاية كل درب مسدود ! حيث لا يصل أبدًا إلى « الحقيقة » في هذه المنعرجات والسراديب والدروب .

لقد عجزت الفلسفة دائيًا _ بجميع مذاهبها _ عن الاهتداء إلى الإله الحق . . و واجب الوجود » أو « السبب الأول » أو « الأحد » . . . الذي اهتدت إليه الفلسفة لم يكن أبدًا هو « الله » الحق ، الذي يهدى إليه « الإسلام » في جميع الرسالات التي جاء بها الرسل من عند الله .

إن الإله الذي تبحث عنه الفلسفة _ حين تبحث عن الله _ هو الذي يقول عنه 1 ول ديورانت " وهو يتحدث عن موضوعات الفلسفة :

وأخيرًا فإنها (الفلسفة) تتعلق بالله . ولسنا نعنى إله اللاهوتيين الذى يتصورونه خارج عالم الطبيعة ، بل إله الفلاسفة . وهو قانون العالم وهيكله ، وحياته ومشيئته . فلو كان ثمة عقل يدبر هذا الكون فإن الفلسفة تود أن تعرفه وتدرك كنهه . حتى تسايره .. فل الفكر .. مع الاحترام . فإذا لم يكن ثمة عقل مدبر ، فإنها تود أن تعرف ذلك أيضًا حتى نواجهه بغير خوف . . . » أ

هذا هو إله الفلسفة . وهو لا يعنينا في شيء . لأن بحث الفلسفة عنه على هذا النحو لم يقدها يومًا إلى و الحقيقة ؟ !

إن الإله الحق هو « الله » الذي هدى إليه الإسلام . هو خالق هذا الكون وليس هو «قانون العالم وهيكله وحياته ومشيئته » ! هو « الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » . . (طه : ٥٠) وهو الذي يدبر هذا العالم ويحركه بقدره ، ولا يدرى أحد كيف يتعلق قدره بهذا العالم ؛ لأن أحدًا لم يزود بمعرفة كيفيات فعل الله ! إنها الإنسان مزود فقط بإدراك آثار فعل الله . .

لذلك عجزت الفلسفة عن الاهتداء إلى حقيقة العلاقة بين الله والعالم ، وإلى كيفية تعلق مشيئته بها يجرى في هذا العالم ؛ لأنها حاولت دائهاً أن تفسر هذه العلاقة ، وأن تصور هذه الكيفية في حدود المألوف للعقل البشرى في عالم الخلائق . . والله ليس كمثله شيء . . فكيفيات أفعال الخلق . . وكذلك جاء كل ما تصوره الفلسفة مختلاً ، لأن القاعدة التي قام عليها مختلة !

وبمثل هذا العجز عالجت حقيقة أفعال الإنسان ، والعلاقة بين الإنسان والكون وضربت في التيه في قضية (الجبر والاختيار) كما ضربت في التيه في قضية (المعرفة) . . ووقفت بالعقل في مقابل الغريزة . كما وقفت بالحياة في مقابل المادة . . وسارت بهذه القضايا في تلك الدروب المسدودة ، داخل القلعة الكتيبة قرنًا بعد قرن ، ومدرسة بعد مدرسة . . وما تزال . . !

ولقد حدث فى تاريخ الفكر والاعتقاد أن أخذ بعض « المعتقدين » لعقيدتهم من الفلسفة . وأن أخذ بعض « الفلاسفة » لفلسفتهم من العقيدة . . وكان من وراء هذا وذلك ظاهرة لم تتخلف قط . . أنه حيثها أخذت الفلسفة من العقيدة أفادت واهتدت إلى بعض جوانب الحقيقة . وحيثها أخذت العقيدة من الفلسفة خسرت وأصيبت بالتخليط والانحراف والتعقيد !

ولا تبدو هذه الظاهرة واضحة كما تبدو فى تلك الصورة الكابية المعقدة الكثيبة التى تسمى: « الفلسفة الإسلامية » ،أو فى « علم الكلام » ،أو « علم التوحيد » . . البعيدة عن طبيعة التصور الإسلامى ، وعن طبيعة المنهج الإسلامى ! ذلك عندما شاء ناس من «المسلمين » أن يخلطوا التصور الإسلامى بمقولات الفلسفة ! وأن يعقدوا المنهج الإسلامى بمنهج الفلسفة !

وأعجب العجب ما يصادفه الإنسان من الإعجاب المبهور الذى يبديه بعض الناس بالحقائق الصغيرة الجزئية الناقصة المحدودة ، التى يتمثلها العقل البشرى أحيانًا فى عاولاته للوصول إلى الحقيقة عن طريق الفلسفة ، متنكبًا طريق الهدى الربانى القويم . وهى إلى جانب المشهد الرائع المتكامل المتناسق للحقائق التى يقوم عليها التصور الإسلامى تبدو جانبية هزيلة . . إن هذا يذكرنى بذلك الإعجاب المبهور ، الذى يكاد يجن ،أو يطير ، حين يطلق الناس قمرًا صناعبًا صغيرًا ، يدور حول الأرض ،أو حول الشمس فترة محدودة من الزمان ، بينها هم يمرون على الأرض والشمس والقمر _ وعلى الكون كله _ فى غفلة بليدة ، فلا يلقون إلى هذا المشهد الرائع الفائق الباهر إلا نظرة عابرة ساذجة ، أو مطموسة !!

وأعجب العجب أيضًا أن بعض عشاق الفلسفة يلحون علينا في ترك التصور الكامل الواضح البسيط المشرق الجميل ، الذي تنشئه العقيدة الصحيحة ، ويبه لنا الله _

سبحانه _ رحمة منه وفضلاً . . إلى التصورات الجزئية الجانبية الغامضة المعقدة الكثيبة التي تعطيها لنا الفلسفة !

ومن الغريب أن بعض هؤلاء العشاق يعدوننا منذ البدء بالخيبة والفشل في الوصول إلى « الحقيقة » عن طريق الفلسفة . . ولكنهم يزعمون لنا أن المتاع العقلي بالبحث عن الحقيقة في هذه القلاع الكثيبة وفي دوريها المسدودة يساوى قضاء العمر فيه ا أما حين توهب لنا الحقيقة في جلالها الرائع وجمالها الباهر ، هبة خالصة من لدن صاحب الهبات المنعم المتفضل ، فإنها لا تستحق أن نتلقاها شاكرين ، لنفرغ بعد ذلك إلى البناء والعمارة والخلافة في الأرض وفق هذه الحقيقة الواضحة المشرقة الكاملة الجميلة !

نأخذ من هؤلاء العشاق _ عشاق الفلسفة _ الذين يعرضون على البشرية هذه الصفقة الخاسرة . . ول ديورانت الأمريكي المعاصر . . إنه يشنها حربًا على العقيدة جملة _ وبخاصة حين تكون هذه العقيدة هي العقيدة الإسلامية ! _ ويدعو البشرية إلى التخلص منها جملة ، والاستمتاع بها يسميه و مناهج الفلسفة الأنها ، أو و قصور الفلسفة الأمل ، وباليأس والفشل ، من الوصول إلى و الحقيقة الأمل ، وباليأس والفشل ، من الوصول إلى و الحقيقة الأمل ، وباليأس والفشل ، من الوصول إلى و الحقيقة الأمل ، وباليأس والفشل ، من الوصول إلى و الحقيقة الأمل ، وباليأس والفشل ، من الوصول إلى و الحقيقة الأمل ، وباليأس والفشل ، من الوصول إلى و الحقيقة الأمل ، وباليأس والفشل ، من الوصول إلى و الحقيقة الأمل ، وباليأس والفشل ، من الوصول إلى و الحقيقة الأمل ، وباليأس والفشل ، من الوصول إلى و الحقيقة الأمل ، وباليأس والفشل ، من الوصول إلى و الحقيقة الأمل ، وباليأس والفشل ، من الوصول إلى و الحقيقة الأمل ، وباليأس والفشل ، من الوصول إلى و الحقيقة الأمل ، وباليأس والفشل ، من الوصول إلى و الحقيقة الأمل ، وباليأس والفشل ، من الوصول إلى و الحقيقة الأمل ، وباليأس والفشل ، من الوصول إلى و الحقيقة الأمل ، وباليأس و الفشل ، من الوصول إلى و الحقيقة و الموريق الفلسفة . . فهو يقول في كتابه ذاك :

« ما طبيعة العالم ؟ ما مادته وما صورته ؟ وما مكوناته وهيكله ؟ وما مواده الأولى وقوانينه ؟ ما المادة في كيفها الباطن ، وفي جوهر وجودها الغامض ؟ ما العقل ؟ أهر على الدوام متميز عن المادة وذو سلطان عليها ؟ أم هو أحد مشتقات المادة وعبد لها ؟ أيكون كلا العالمين : الخارجي الذي ندركه بالحس . والباطني الذي نحسه في الشعور ، عرضة لقوانين ميكانيكية ، أو حتمية ، كها قال الشاعر : « ما يكتبه الخالق في مطلع النهار نقرؤه في آخر النهار » ؟ أم ثمة في المادة ، أو في العقل ، أو في كليهها ، عنصر من الاتفاق والتلقائية والحرية ؟ . . . هذه أسئلة يسألها قلة من الناس ، ويجيب عليها جميع الناس . وهي منابع فلسفاتنا الأخيرة ، التي يجب أن يعتمد عليها في نهاية الأمر كل شيء آخر ، في نظام متهاسك من الفكر . . إنتا نؤثر معرفة الإجابات عن هذه الأسئلة على امتلاك سائر خمرات الأرض .

⁽ ۱) عنوان كتاب نقله إلى العربية الدكتور أحمد فؤاد الأهواني . ونشرته مكتبة الأنجلو مع مؤسسة فرنكلين.

و ولنسلم أنفسنا في الحال الإخفاق الا مناص منه . الا الأن هذا الباب من الفلسفة المحتاج في إتقانه إلى معرفة كاملة ومناسبة بالرياضيات والفلك والطبيعة والكيمياء والميكانيكا وعلم الحياة وعلم النفس ، فقط ، بل الأنه ليس من المعقول أن نتوقع من الجزء أن يفهم الكل . فهذه النظرة الكلية _ وهي فتتتنا في هذه المغامرات اللطيفة _ ستبعد عن فكرنا جميع الفخاح والمفاتن . ويكفي أن نأخذ أنفسنا بقليل من التواضع وشيء من الأمانة ؛ لنتأكد من أن الحياة والعالم في غاية التعقيد والدقة ، بحيث يصعب على عقولنا الحبيسة إدراكها ، وأكبر الظن أن أكثر نظرياتنا تبجيلاً قد يكون موضع السخرية والأسف عند الآلمة العليمة بكل شيء (١) . فكل ما نستطيع أن نفعله هو أن نفخر باكتشاف مهاوى جهلنا ! وكليا كثر علمنا قلت معرفتنا ؛ الأن كل خطوة نتقدمها تكشف عن غوامض جديدة ، وشكوك جديدة « فالجزيء » يتكشف عن « اللرة » والذرة عن غوامض جديدة ، وشكوك جديدة « فالجزيء » يتكشف عن « اللرة » والذرة عن الالكترون (الكهيرب) والالكترون عن الكوانتوم (Quantum) « الكويمية » . ويتحدى الكوانتوم سائر مقولاتنا كيا نرى مرتبطة بالمادة ، وحواسنا بالعقل . . قبديد في العقائد وتقدم في الشك . وآلاتنا كيا نرى مرتبطة بالمادة ، وحواسنا بالعقل . . وفي خلال هذا الضباب يجب علينا نحن « الزغب على الماء » أن نفهم البحر

وهذا الاعتراف يمثل حقيقة ما حاولته الفلسفة وما بلغته في جميع المذاهب في جميع المعصور ، من تلك القضايا الكبيرة التي تعرضت لها بغير آلتها ، وعالجتها بغير أداتها ! فقد اتخذت الفكر البشري وحده أداة لها . وهي أكبر من هذا الفكر وأبعد مدى . وما هو ببالغ منها شيئًا إلا حين يتلقاها من مصدرها الرباني . ولكن هذا الفكر كان في أوربا شاردًا من الكنيسة ومن إله الكنيسة ، منذ عصر النهضة . ثم اشتد شروده عنها منذ عصر التنوير هربًا عما ذاقه من العذاب الأليم من جراء احتكار الكنيسة للمصدر الرباني ، وتشويه وتحريفه بها أدخلته إليه من مفهومات بشرية خاطئة . سواء كان ذلك في العلم، أم في الدين ! ومن ثم لم يجد الحقيقة أبدًا في محاولاته الشاردة في التيه ، ولم يحاول كذلك أن يثوب . . ولعل له العذر . . فإلى أين يثوب ؟؟ إلى التصورات الكنسية وهي قد نشأت يثوب . . ولعل له العذر . . فإلى أين يثوب ؟؟ إلى التصورات الكنسية وهي قد نشأت

⁽ ١) هذا نموذج من التعبيرات الساخرة المتثرة في الكتاب . وهي كذلك أحد رواسب الجاهلية الاغريقية في الفكر الغربي .

عرفة وما تزال عرفة ؟ أم إلى التصور الإسلامى ؟ وقد أقيم بينه وبين هذا التصور سور من العداء البغيض منذ الحروب الصليبية ؟ وما يزال الصليبيون والصهيونيون حتى اللحظة ينفخون في هذا السور ، فيحيلونه نارًا ودخانًا يصعب اقتحامه _ إلا على من عصم الله وهدى فاهتدى إلى النبع الأصيل _ وما يزال عملاء الصليبية والصهيونية في العالم _ الذي كان يومًا ما إسلاميًا _ يحطمون خركات البعث الإسلامي ، التي تهدف إلى جلاء هذا النبع الأصيل ، وإلى إقامة المجتمع الإسلامي الذي تتمثل فيه مقومات هذا التصور تمثلاً حيًا . وهي لا تتمثل على حقيقتها إلا في مجتمع إسلامي صميم !

. . .

وكيا يلح علينا بعض عشاق الفلسفة في أن نهجر التصور الإيباني المشرق الصادق الواضح الجميل ، إلى التصورات الفلسفية الكثيبة الغامضة المقدة الجانبية ، التي لا تصل بنا أبدًا إلى « الحقيقة » . . كذلك يلح علينا بعض عشاق « العلم » . . تارة مع التواضع والاعتراف بأن العلم لن يصل إلى هذه الحقيقة ، وتارة مع الادعاء العريض بأن في العلم الكفاية والغناء عن « الدين » !

نأخذ من هؤلاء و العلماء المتبجعين اللين يعرضون على البشرية هذه الصفقة الخاسرة في استهتار واضح ليس فيه وقار و العلم ولا يرتكن كذلك إلى نتائج هذا العلم ، إنها يرتكن إلى بجرد الرغبة والهوى . من هؤلاء و جوليان هاكسلى ع . . إنه بتحدث عن التصورات الدينية الجاهلية المستندة إلى الجهل والخرافة و ليوازن بينها وبين و العلم ع ، أو ليبين أنها خرافة لا ضرورة لها في عصر العلم ! وفي التواء ينقصه ما يسمونه و الإخلاص العلمى وينفذ إلى طعن و الدين ع كله ، من وراء طعن الديانات الخرافية ! وإلى إمكان بل وجوب الاستغناء عن الدين كله !

يقول في كتابه: « الإنسان في العالم الحديث (١) » في مقال: « الدين كمسألة موضوعية»:

⁽ ١) ترجمة حسن خطاب من عجموعة « الألف كتاب » بإشراف إدارة الثقافة العامة بوزارة التربية والتعليم. نشر مكتبة النهضة .

و والحالة الخاصة التي تواجه الدين في المدنية الغربية هي: أن الاعتقاد في الله أدى كل ما يستطيع من فائدة ، وليس في وسعه أن يفعل أكثر من ذلك . والإنسان خلق القوى الخارقة للطبيعة اليلقي عليها عبء ما لا يستطيع فهمه . فاعتقد الإنسان البدائي في السحر ، ثم في الأرواح الشخصية ، ثم انتقل من الأرواح إلى آلهة كثيرة ، ومن الآلمة الكثيرة إلى إله واحد . . وبعبارة بسيطة انتهى التطور . والمرحلة الخاصة التي تهمنا في هذا التطور هي مرحلة الآلمة . ولقد كانت الآلمة في عصر ما من حضارتنا الغربية تخيلات ضرورية ، وفروضا نافعة تساعد على الحياة .

الآلة قيمة عند الإنسان ، لابد من ثلاثة أشياء : يجب أن تبقى كوارث العالم الخارجى غير للآلمة قيمة عند الإنسان ، لابد من ثلاثة أشياء : يجب أن تبقى كوارث العالم الخارجى غير مفهومة ، وألا يمكن منعها حتى تكون مزعجة للغاية ،أو أن تكون قسوة الحياة العامة وعجزها بحيث يحولان دون تصديق أن في الإمكان تحسين هذا العالم . . وعندتذ يستطيع الإله ولا تستطيع الحياة الاجتهاعية أن يهيئ من الوسائل ما يلزم لإصلاح الحال . ويجب أن يظل الاعتقاد في السحر ساريًا حتى ولو في صورة مهذبة . ويجب أن يكون الإنسان في حالة عقلية غير متقدمة ، حتى يستطيع تشخيص القوى اللاشعورية لضميره الشعورى وقواه اللاشعورية كأنها كائنات بعيدة عنه .

و ولقد أوصلنا تقدم العلوم ، والمنطق ، وعلم النفس ، إلى طور أصبح فيه الإله فرضًا عديم الفائدة ، وطردته العلوم الطبيعية من عقولنا حتى اختفى كحاكم مدبر للكون ، وأصبح مجرد و أول سبب ، أو أساسًا عامًا غامضًا . ولقد أدت زيادة المعرفة إلى إدراك أن السحر عقيدة باطلة ، وأن منع الكوارث لا يتحقق إلا بالعلم وتطبيقاته ، وأن الطقوس الدينية التي تصحب تقديم القرابين ، وصلاة الاستغفار ، عديمة المعنى . وأن تحليل المقل البشرى ، وما كشفه عن قدراته على رسم الخطط وإشباع الرغبات ، وما كشفه عن العقل الباطن والكبت ، يجعل ألا داعى للاعتقاد بأن الانحراف وما إلى ذلك يرجع إلى قوة روحية خارجية ، وأنه ليس من العلم في شيء أن ننسب التوفيق في الأعمال إلى هداية من الله .

ولقد أدى المنطق اللاهوتي إلى الاعتقاد بوحدانية الله . . وهذا غير مفهوم . . ومن بعض النواحي أقل قيمة عملية من الشرك !

و وإذا سلمنا بوجود إله من أى نوع ، فالتتيجة المنطقية لذلك ، الاعتقاد بوحدانية الله. ولكن لم هذا الاعتقاد في وجود الله ؟ ولماذا الاعتقاد في كائنات خارقة للطبيعة لها صلة بمصير الإنسان وأمانيه ؟ ويتوقف الاعتقاد في وجود الله على تشخيص الظواهر غير الشخصية ، والتشخيص مقدمة للاستدلال على وجود إله . ولكن هذا ليس إلا بجرد فرض ، وإنه إذا كان مفيدًا في العصور الأولى فإنه الآن غير مفيد . ثم إنه يثير من الصعاب أكثر مما يحل . ويجب على الدين لكى يستمر عنصرًا هامًا في حياة المجتمع أن يتخلى عن فكرة الله . أو على الأقل يقصيها إلى مركز ثانوى ، كها حدث للسحر الذى سيطر على العقول في الزمن الماضى .

والإله ، والآلهة ، والملائكة ، والجن ، والأرواح . وغيرها من الأشياء الصغيرة الروحية . من عمل الإنسان ، وناشئة حتمًا عن نوع من الجهل ، ودرجة من العجز أمام بيئته الخارجية .

« ويإحلال المعرفة محل الجهل في هذا الميدان ، وزيادة سيطرة الإنسان على بيئته نتيجة لتفكيره ، يتلاشى الإلّه كها تلاشى الشيطان قبله ، وآلهة الدنيا القديمة ، وجنيّات الغابات والبحيرات ، والأرواح المحلية » . . (ص ٢٢١ ـ ص ٢٢٣ من الترجمة العربية).

ولا نناقش _ مؤقتًا _ هذه الادعاءات المضطربة . ولا هذا الخلط المتعمد بين التصور الاعتقادى الحق ، والتصورات الأسطورية الباطلة ، كها لا نناقش حكاية تطور الاعتقاد الدينى ، وهل كان ذلك تطورًا لعقيدة التوحيد السهاوية ، أم إنه تطور للانحراف عن هذه العقيدة في دورات تاريخية متكررة ؟ (فسيأتي تفصيل رأينا في مثل هذه الخلط في فصل تال) . ولكنا فقط نناقش هذه الدعوى العريضة عن (العلم) الذي سيحل محل (الجهل) فلا تعود بنا حاجة إلى الدين وتصوراته !

ولن نتحدث نحن عن هذا (العلم) ، ولكننا سندع (ول ديورانت) الفيلسوف الأمريكي يتحدث . . إنه يقول عن (العلم) في معرض الدفاع عن تخبطات الفلسفة ، وعدم استقرارها على رأى في تاريخها الطويل ، وتعارض مناهجها وتناقضها . . ما يأتي:

« ألنا أن نقرر أن الفلسفة تناقض نفسها باستمرار ، مع تتابع مذاهبها ، وأن الفلاسفة جميعًا خاضعون لثورة جنون قتل الإخوة ؟! فلا يهدأ لهم بال حتى يحطموا كل منافس

يطالب بارتقاء عرش الحقيقة ؟! وكيف يجد الإنسان ، المشغول بالحياة ، من فسحة الوقت ما يفسر به هذه المتناقضات العلمية ؟ أو ما يهدئ به هذه الحرب ؟

- انظر إلى عمر الخيام يقول في تجربته :
- د كنت أغشى وأنا صغير مجالس الأطباء والفقهاء .
 - وسمعت منهم مناظرات حول الطب والفقه.
 - الأمر بنتيجة عن حقيقة الأمر
 - وكنت أخرج من الباب الذي أدخل منه ١ . .

و وأكبر الظن أن عمر الخيام كان يجنح للخيال . ولعله لم يخرج من الباب نفسه الذى دخل منه . اللهم إلا إذا كان قد ترك عقله مع نعليه عند باب المسجد كها يفعل المسلم الورع (١) . ولست تجد أحدًا يغشى صحبة عظهاء الفلاسفة دون أن يغير عقله ، ويوسع نظرته فيها يختص بآلاف المسائل الحيوية . فهاذا بدّل إيهان طفولة عمر ، إلى عبادة مشوبة بالشك _ للجهال والخمر ؟ أليست الفلسفة هي التي تضيف إلى رباعيات الخيام هذه العظمة (٢)؟

⁽۱) تتكرر مثل هذه التهجيات العدائية المكشوفة على الإسلام بصفة خاصة فى كتاب ديورانت . ولم أجد من اللكتور المترجم ولا من الدكتور الذى قدم الترجمة لفتة واحدة لرد هذه التهجيات مع الأسف وهى واضحة البطلان والتفاهة كذلك! ومن العجب ولعله ليس عجيبًا - أن هذا و الفيلسوف الذى يفزعه شبخ الدين ويخشى أن يكون راصدًا له حتى من خلال العلم - كما سيجيء فى كلامه متهكما يودى فى كتابه هذا شهادة لصالح اليهود واليهودية مكدين ويتلمس لأداء هذه الشهادة، فيذكرها فى ثنايا حوار ، على لسان شخصية يهودية . غير أنه يتركها بلا أي تعقيب من تعقيباته التهكمية ، لتستقر فى نفس القارئ كحقيقة . . إنه يدع (إستير) إحدى شخصيات الحوار تقول : فلقد أعطى اليهود للعالم التوحيد . وأول تبشير بالعدالة الاجتهاعية » !

كذلك يدع (إستير) هذه تقول عن المسيح: ﴿ إِننَى أَقَبِلُهُ كَيْهُودَى عظيم ؟ . . وندرك ما في هذه العبارة من خدمة ، إذا نحن أدركنا خطة اليهود الجاهدة الإذابة حقد العالم المسيحى على اليهود بسبب ذكرى موقفهم النكد من المسيح . . ومحاولة ديورانت هي إحدى محاولات الخطة !

⁽ Y) وهذه أخرى ا فإن العظمة _ فى نظر ديورانت _ هى أن يتحول إيان طفولة عمر إلى عبادة _ مشوية بالشك _ للجال والخمر ا

« فليدرس أحدنا تاريخ العلم ، وسوف يكشف فيه من التغيرات العجيبة ما يجعل تذبذب الفلسفة بين اليمين والشهال يتبدد في خهار سعة وعمق إجماع العلم الأساسى واتفاق كلمته !

ا و إلى أى نجم بعيد ذهبت نظريتنا السديمية المشهورة ؟ هل يؤيدها علم الفلك الحديث ، أو يسخر من وجهها المغير (١)؟

وأين ذهبت قوانين نيوتن العظيم حين قلب إينشتين ومينكوفسكى وغيرهما الكون
 رأسًا على عقب ، بمذهب النسبية غير المفهوم ؟!

د وأين مكان نظرية عدم فناء المادة وبقاء الطاقة في الفيزيقا المعاصرة ، وما يكتنفها من فوضى وتنازع ؟!

• وأين إقليدس المسكين اليوم ، وهو أعظم مؤلف للمراجع العلمية ، ليرى كيف يصوغ الرياضيون لنا أبعادًا جديدة بحسب أهوائهم ، ويبتدعون لامتناهيات يحتوى أحدها الآخر كجزء منه ، ويثبتون في الفيزيقا والسياسة كذلك الخط المستقيم هو أطول مسافة بين نقطتين ؟!

د وأين علم الأجنة ليرى د البيئة الناشئة ، تحل على د الوراثة ، التى كانت إله العلم ؟ وأين د جريجورى » و د مندل » الآن ليشهدا انصراف علياء الوراثة عن د وحدة الصفات»، وأين د داروين ، الهدام الدقيق ليرى كيف حلت طريقة د التغيرات السريعة ، على دالاختلافات الذاتية والمتصلة في التطور ، وهل هذه التغيرات هي الثمرة المشروعة لاختلاط الهجائن ؟ وهل نضطر إلى الرجوع في تفسيرنا للتطور إلى الوراء عند نظرية : دانتقال الصفات المكتسبة » ؟ أنجد أنفسنا وقد عدنا مرة أخرى أكثر من قرن إلى الماضي نعانق رقبة زرافة د لامارك » ؟

⁽١) هذه النظرية السديمية التى يتهكم بها الكاتب الأمريكى لظهور بطلانها بظهور نظرية أخرى تهدمها وقد تكون هى الأخرى باطلة أ - هى التى يريد بعض السلّج عندنا فى إثباتهم لعلمية القرآن أن يحملوا عليها قول الله تعالى: • أو لم ير اللّين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما • ومثلها كثير من النظريات المتقلبة التى يحاولون - فى سلّاجة الغيرة على الإسلام - أن يحملوا عليها آيات القرآن . . . كأن العلم المتقلب هو الأصل الحق اللهى يشرف القرآن ويعظم بمطابقته ا

« وماذا نصنع اليوم بمعمل الأستاذ فونط Wundt وباختبارات « ستانلي هول » حين لا يستطيع أى عالم نفساني من أتباع السلوكيين أن يكتب صحيفة واحدة في علم النفس الحديث ، دون أن يلقى بمخلفات أسلافه في الهواء ؟!

« وأين علم التاريخ الحديث اليوم حيث يضع كل عالم فى تاريخ قدماء المصريين كشفا بالأسرات وتواريخها على هواه ، ولا يختلف عن كشوف غيره إلا ببضعة آلاف السنين؟! وحيث يسخر علماء الأجناس البشرية من « تيلور » و « وسترمارك » و «سبنسر»؟ وحيث يجهل « فريزر » كل شىء عن « الدين البدائى » لأنه قد رحل إلى العالم الآخر ؟!

د فهاذا أصاب علومنا ؟ هل فقدت فجأة قداستها وما فيها من حقائق أزلية ؟ أيمكن أن تكون د قوانين الطبيعة ، ليست سوى فروض إنسانية ؟ ألم يعد هناك يقين ، أو استقرار في العلم ؟ » . .

(ص ٢٢ ـ ص ٢٤ من الترجمة العربية)

ولا ضير _ فى رأينا _ فى تقلب العلم على هذا النحو الذى يتندر به « ديورانت » طالما هو يعمل فى ميدانه ولا يتعداه ، ويعالج الاهتداء إلى حقائقه الجزئية فى التعامل مع الكون المادى ، ولا يحاول أن يتعدى ميدانه ، فيتصدى لتقديم تصور كلى للوجود ، أو تفسير شامل له . عما لا يملك أدواته . والعلم الطبيعى يتعامل مع الكون _ بعد وجوده _ ولا يمكن أن يعلم شيئًا عن « كيفية » وجوده ، فضلاً على أن يعلم ماذا وراء وجوده !

إن العلم الحديث بجملته يتناول بطبيعة منهجه وأدواته ظواهر الوجود لا ماهية الوجود، ويسجل ما يقبل التجربة في حدود أدواته الميسرة له فكيف يمكن أن يتصدى إذن للماهية والكيفية ؟ ثم بأى حق يتصدى لعالم الغيب ، إن صح أن له أن يتصدى في تلك الحدود الضيقة لعالم الشهادة ؟

إنه بطبيعته وبأدواته لا يصلح أداة لمعرفة هذا النوع الكل من الحقائق . . ثم يضاف إلى هذه الحقيقة اعتبار آخر له وزنه في تقييم هذا العلم الذي ولد وله اتجاه عدائي محدد تجاه «الدين » على وجه الإجمال ، وتجاه المنهج الديني في المعرفة ، وذلك بسبب ذلك « الفصام النكد » الذي وقع بين الدين والعلم في أوربا للأسباب التاريخية المعروفة وأدى إلى الفصل المتعمد بين « الله » سبحانه ، وبين العالم في فكر العلم الحديث وقلبه ! وسواء صرح العلم الحديث بهذا الفصل ، أم لم يصرح فإن إيجاءاته الكامنة في طبيعة الاتجاه الذي اتخذه

منذ مولده فى جو ذلك الفصام النكد ، ترسب فى المشاعر هذا الفصل المتعمد ، وتغفل كل أثر يدل على أن هناك قوة مؤثرة وراء عالم المادة . . حتى بعد ما أفلتت و المادة ، من أصابع العلماء فلم يعودوا يمسكون منها بشىء محدد !

ومرة أخرى لا نتحدث نحن ولكن ندع عاشقًا من عشاق الفلسفة يتحدث عن العلم والمادة .

إنه و ول ديورانت ؟ نفسه يسأل : و ما المادة ؟ ؟ ثم يستعرض آراء و العلياء ؟ فيها .

وأول شيء نكشفه هو أن المادة القديمة غير المتحركة التي وصفتها طبيعيات القرن التاسع عشر قد ذهبت . وكانت « مادة » تندال وهكسل غير فاسدة . فهي تقعد وتنام أنى وضعتها ، كذلك الصبى البدين في قصة « أوراق بكويك ؟ (١) وهي تقاوم بكل ما فيها من وقار الحجم والثقل كل جهد لتحريكها ، أو لتغيير وجهة حركتها متى أخذت في الحركة . وييّن " برجسون " في يسر شديد أن مادة في مثل هذا الخمود لا يمكن أبدًا أن تفسر الحركة ومن باب أولى لا تحدث الحياة والعقل . ولكن رجال الطبيعة مع ذلك ، كها كتب برجسون ، كانوا في سبيلهم إلى هجر تصور المادة خامدة ، وإلى الكشف فيها عن حيوية لا ريب فيها . فهذه مثلاً الكهرباء لا يمكن تفسيرها في صيغ من الخمود والذرات، في هذه القوة الخفية التي تضاف إلى الكتلة فتزيد في طاقاتها ولكنها لا تضيف شيئًا إلى أبعادها وثقلها ؟ وكيف تسرى الشحنة الكهربائية في سلك أو في الهواء اللاسلكي؟ أهي شيء يتحرك في داخل السلك والذرات ؟ فهناك إذن ذرات أصغر من الذرات ؟ وما الذي يتحرك في تلك الموجات الكهربية التي تكاد تبلغ في سرعتها الضوء نفسه ؟ أهى الذرات أو * الأثير > أو لا شيء ؟ وفي أشعة إكس، عندما غر شرارة كهربية في فراغ باعثة أشعة تنفذ من جدران الأنبوية وتغير من اللوح الحساس كيهاثيًا، فها هذا الذي يمز خلال الفراغ أو الجدران ؟ وعندما بدت المادة نشيطة لا تفرغ ، كيا هو الحال في الراديوم، وبدت الذرات (التي لا يمكن أن تنقسم) منقسمة إلى ما لا نهاية، وأصبحت كل ذرة نظامًا كوكبيا من الشحنات الكهربية تدور حول شيء لايزيد جوهره عن شحنة كهربية

⁽١) قصة مشهورة لشارل ديكنز ، وكان مستر بكويك بطل القصة (المترجم) .

أخرى . . فأى مأزق وقعت المادة فيه حين فقدت كتلتها ووزنها وطولها وعرضها وعمقها وعدم قابليتها للنفاد ، وسائر تلك الخصائص الثقيلة التى ظفرت باحترام كل مفكر واقعى ؟ أفكان الخمود أسطورة ؟ أيمكن أن تكون المادة حية ؟ (١) .

﴿ لقد كانت هناك دلائل من قبل على وجود هذه الطاقة في المادة : فالتهاسك والتآلف، والتنافر . كانت توحى بها . ويبدو اليوم من المحتمل أن تكون هذه الصفات ، وكذلك الكهربية والمغناطيسية صورًا من (الطاقة الذرية) . وهي ظواهر ترجع إلى حركة الإلكترونات الدائبة في الذرة . . ولكن ، ما الإلكترون ؟ أهو جزء من (المادة) يظهر في ثوب من الطاقة ؟ أو هو مقدار من الطاقة منفصل تمام الانفصال عن أي جوهر مادي ؟ ولا يمكن أن نتصور الفرض الأخير! ويقول ليبون: • قد يمكن ولا ريب لعقل أسمى. من عقلنا أن يتصور الطاقة بغير مادة . . . ولكن مثل هذا التصور في غير مقدورنا . نحن لا نستطيع أن نفهم الأشياء إلا بوضعها في الإطار المشترك لأفكارنا . ولما كانت ماهية الطاقة مجهولة فنحن مضطرون إلى صوغها صياغة مادية حتى نفكر فيها (٢) ، فنحن كما يقول برجسون ، ماديون بالطبع . فقد ألفنا التعامل مع المادة والأمور الميكانيكية . وإذا لم ننصرف عنها كي ننظر في أنفسنا فإننا نتصور كل شيء كآلة مادية . ومع ذلك فإن أوستوالدOstwal يصف المادة على أنها صورة من الطاقة وحسب . ويرد رذرفورد الذرة إلى وحدات من الكهرباء الموجبة والسالبة . ويعتقد لودج أن الإلكترون لا يشتمل على نواة مادية أكثر من شحنته . ويقول ليبون ببساطة : ١ المادة صورة مختلفة من الطاقة) . ويقول ج. ب. س. هالدين: ﴿ يعتبر بعض الناس من أقدر المفكرين في العالم اليوم المادة كمجرد ضرب خاص من الاضطراب التموجي ٤ . ويقول إدنجتون : ﴿ إِنَّ المَّادة مركبة من

⁽١) هله المحاولات الجاهدة من « ديورانت » في نسبة « الحياة » إلى « المادة » وتلمس الأدلة على « حياة المادة » في « حركة اللرة » هي محاولات للهروب من الله ! لعله إن استطاع أن يجد أن في المادة بذاتها حياة يستغنى عن الاعتراف بوجود إلّه يمنح الحياة ! ولكن « الله » يلاحقه . . فإنه على فرض أن في المادة حياة فإنها ستظل في حاجة إلى واهب للحياة ! وليس هذا ما يهمنا هنا ، إنها الذي نستعرضه هو « الجهل » الذي قاد إليه « العلم » بها هية المادة !

⁽ Y) ليس يعيبنا نحن البشر أن يكون فى غير مقدورنا أن نتصور الأشياء إلا بوضعها فى الإطار المشترك لأفكارنا . . ولكن الذى يعيبنا أن نعلم طبيعة تفكيرنا هذه ، ثم نفرضها على الأشياء ونقول إن هذه هى حقيقة الأشياء . ثم نرفض أن نعترف بأن هناك ما يخفى علينا من هذه الحقيقة !

بروتونات والكترونات ، أى شحنات موجبة وسالبة من الكهرباء . فاللوح : « هو فى الحقيقة مكان فارغ مشتمل على شحنات كهربية مبعثرة هنا وهناك » . ويقول هوايتهد : «إن مفهوم الكتلة فى طريقه إلى فقدان امتيازه الوحيد باعتبارها المقدار الواحد الدائم فى النهاية . . . فالكتلة الآن اسم لكمية من الطاقة فى علاقتها ببعض اثارها الديناميكية » . وإلى هذه المرتبة الوضيعة سقط الجبار ، ورجعنا إلى بوسكوفيتش والكان » مركبة من نقط لا القديم ، إلى تلك العبارة غير المفهومة من أن المادة التى تشغل « المكان » مركبة من نقط لا وجود لها ا وفى ذلك يقول نيتشة : « لقد كان بوسكوفيتش وكوبرنيق حتى الآن أعظم وحصمين وأكثرهما نجاحًا فى دحض شهادة العيان » . فلا غرابة أن يستنتج « ديوى» أن خصمين وأكثرهما نجاحًا فى دحض شهادة العيان » . فلا غرابة أن يستنتج « ديوى» أن «مفهوم المادة الذى يوجد بالفعل فى تطبيق العلم لا يمت بصلة إلى مادة المادين » !

د أيمكن أن يكون شيء أكثر غموضًا وغرابة من هذا القول الذي يقوله علماء الطبيعة من أن د المادة عبمعنى الجوهر المتحيز Spatial قد بطلت عن الوجود ؟ فهم يقولون : إن الإلكترونات ليس فيها شيء من خصائص المادة : فهي ليست صلبة ، ولا سائلة ، ولا غازية وهي ليست كتلة ، أو صورة . وانحلالها إلى نشاط إشعاعي يلقي شكوكًا على أعز عقيدة في العلم الحديث ، أي عدم قابلية المادة للفناء . . ولنسمع رأى أحد علماء الطبيعة مرة أخرى :

(إن عناصر الذرات التى تنحل تفنى تمامًا ، فهى تفقد كل صفة للهادة ، بها فى ذلك الثقل ، وهو أكثر صفاتها أساسية . ذلك أن الميزان يعجز عن وزنها ، لا شىء يستطيع أن يعيدها إلى حالة المادة ، فقد اختفت فى عظمة الأثير . . . والحرارة والكهرباء ، والضوء إلى غير ذلك . . تمثل آخر مراحل المادة قبل اختفائها فى الأثير . . والمادة التى تخرج عن ماديتها بمرورها فى حالات متتابعة تنتزع منها تدريجيًا صفاتها المادية ، حتى تعود فى النهاية إلى الأثير الذى لا يمكن وزنه ، ذلك الأثير الذى يبدو أنها نشأت عنه .

الأثير ؟ . . . ولكن ما هغ هذا الأثير ؟ لا أحد يعرف اليس الأثير فيها يقول لورد سالسبورى إلا اسماً على الفعل (يتموج) . والأثير خرافة ابتدعت لإخفاء الجهل المثقف للعلم الحديث ! فهو غامض غموض الشبح ، أو الروح ! وافترض أينشتين وجود الأثير

⁽ ٢) فيلسوف يوغسلافي من ملاشيا أذاع في بلاده فلسفة نيوتن (المترجم) .

حين أعاد تفسير الجاذبية ، وعزم أخيرًا أن يدخره إلى حين مع تحديد سلطانه ! وكلما يعجز عالم من علماء الطبيعة ويتحير يقول : « الأثير » !

ويقول الأستاذ إدنجتون أحدث حجة في هذا الموضوع :

﴿ ليس الأثير نوعًا من المادة ، فهو لا مادي ، . .

و ومعنى ذلك أن شيئًا لا ماديًا يحيل نفسه إلى مادة بوساطة بعض الالتواءات (Contortions) الغامضة (دوامات Vortices كها سهاها كيلفن). ويصبح ذلك الذى لم يكن له بعد أو ثقل ، بإضافة أجزاء منه بعضها إلى بعض ، مادة متحيزة ، ويمكن أن توزن . أهو اللاهوت قد أحيد ؟ أم هو علم مسيحى جديد ؟ أم هو صورة من البحث الطبيعى ؟ وفي الوقت الذي يحاول علم النفس بكل سبيل أن يتخلص من و الشعور؟ حتى يرد و العقل ؛ وللهادة ؛ يأسف علم الطبيعة في تقريره أن المادة لا توجد ! ولقد قال نيوتن متعجبًا : و أيتها الطبيعة احفظيني عما بعد الطبيعة (الميتافيزيقا) . فيا للأسف لن تقدر الطبيعة أن تفعل أكثر من ذلك !

⁽١) إدنجتون ص ٢٧٤ .

الفلسفة أن تنتحى جانبًا (ولا يزال بعض الناس يتوقعون موتها خلال خسين عامًا) أما العلم فعليه أن يحل مشكلاتنا . والآن في الوقت الذي يحمِّل رجل الشارع العلم والعلماء جميع أفكار الإلمام واليقين التي كانت متصلة ذات يوم بالإنجيل والكنيسة _ يقال لنا في تواضع : إن (البحث العلمي لا يفضي إلى معرفة طبيعة الأشياء الباطنة (() . . .

(ص ٦٨ ـ ص ٧٣ من الترجمة العربية)

وبعد ، فإن هذا هو موقف العلم من المجهول . . . بل من المنظور . . . ! وهو الذي يحيلنا عليه أمثال جوليان هاكسل من العلماء المتبجحين المستهترين بقيمة الكلمة في الحقيقة ! . . فأما الفلسفة فقد دلنا أحد عشاقها ول ديورانت على موقفها من قبل ! لقد ظلت هذه الفلسفة تتأرجح بين اعتبار العقل هو الموجود وإنكار العالم المادى (كما في المثالية بكل مذاهبها) ، ويين اعتبار العالم المادى هو الموجود وإنكار الوجود المستقل للعقل (كما في المذاهب الوضعية الحسية المادية) وبين اعتبار الحياة على القدرة المبدعة التى تستخدم المادة والعقل، أو تنشئهها (كما في مذاهب الحيوية . . شوبنهور ويرجسون وظل هذا التأرجح يمثل مذاهبها الأساسية بغض النظر عن التفرعات الثانوية . حتى جاء العلم الطبيعي أخيرًا يقول : إن المادة تنتهي إلى ما يشبه أن يكون هو العقل . وإنها تنشأ ابتداء منه ! بينها علم النفس يحاول أن يتخلص من الشعور حتى يرد العقل إلى المادة !

ويقى (الإنسان) يريد أن يركن إلى (الحقيقة) . يريد أن يستقر على قاعدة في التعامل مع هذا الوجود . يريد أن يعرف مركزه في الكون وغاية وجوده الإنساني . يريد أن يرى (الكل) ويطمئن إليه قلبه . . .

وليس هناك إلا دين الله يريه « الكل » . ولم يعد دين الله يتمثل في غير « الإسلام» . . فهو وحده الذي فهو وحده الذي محده العقيدة التي سلمت من الإضافات والتحريفات البشرية . وهو وحده الذي يتلقى منه يملك أن يقدم للبشر هذه الهدية الإلمية التي لا تقوّم بثمن . وهو وحده الذي يتلقى منه الفكر البشرى مقومات التصور الوحيد الصحيح . . مقومات التصور الإسلامي . .

* * *

إن التصبور الإسلامي وحده _ بها أنه ينشأ في إدراك المسلم ويقوم على حقائق ذات

⁽١) إدنجتون ص٢٠٣.

مصدر ربانى _ هو الذى تتجلى فيه (الحقيقة) فى منهج متناسق ، متوافق مع الفطرة البشرية ، مقابل لكل أجهزة الاستقبال والتلقى والاستجابة فيها ، مخاطب لها بلغتها التى تدرك كل إيجاءاتها وإيهاءاتها .

ولقد تحدثنا في القسم الأول من هذا الكتاب - بها فيه الكفاية - عن « خصائص هذا التصور ؟ التي تميزه وتفرده من كل تصور آخر ، لا يستمد مقوماته ، أو حقائقه من حقائق العقيدة الإسلامية من مصدرها الرباني . ويقى أن نتحدث هنا عن خصائص أسلوب العرض القرآني لهذه المقومات . . . ولكننا قبل أن نأخذ في هذا الحديث ، نلم إلمامة مجملة بها فصلناه في القسم الأول عن « خصائص التصور الإسلامي » ذاته ؛ لنرى كيف تتناسق خصائص أسلوب العرض مع خصائص هذا التصور !

إن أبرز هذه الخصائص هي الثبات والشمول والتوازن . . فكيف تتجلى هذه الخصائص فيه ؟

إن التصور الإسلامي يوحى بأن الحركة الدائبة ، والتحول المستمر ، هو الناموس الثابت المطرد لهذا الوجود الحادث الفاني . وهو بصفة خاصة ، قانون الحياة وقاعدتها . ومن ثم يوجه النظر إلى هذه الحركة الدائبة ، وهذا التحول المستمر في الكون والحياة ، وما يطرأ عليها دائها من تقلبات وأطوار . . ولكنه ينسب هذه الحركة الدائبة وهذا التحول المستمر إلى مشيئة الله وقدره . وينفي عنها الجبرية الآلية _ مع ثبات السنن التي تنفذ كل مرة بقدر خاص طليق _ ويخرج بذلك من كل المتناقصات التي تعانيها الفلسفة والتي لم تجد لها حلاً شاملاً . وهي تضع الشيئة الإلقة في مواجهة الجبرية الآلية في قوانين المادة وقوانين الحياد ، فتقع في إشكال ! أو تضع تلك المشيئة المطلقة في مواجهة حرية الاختيار البشرية ، فتقع في إشكال كذلك !

إن التصور الإسلامي يقوم على أساس أن الله سبحانه خلق كل شيء في هذا الوجود. وأودعه قانونه الثابت الذي يؤدى على أساسه وظيفته التي خلق لها ، فكها أنه _ سبحانه _ أعطاه وجوده وهيئته ، قدر له كذلك وظيفته وأودعه القانون الذي يهديه لأداء هذه الوظيفة:

د الذي أعطى كل شيء خلقه ، ثم هدى ،

(طه: ۵۰)

« سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلًا » . . .

(الفتح: ٢٣)

ولكن _ مع ثبات هذه السنن عمثلة فى القوانين الكونية التى تحكم العالم المادى والعوالم الحية على السواء _ فإن الاعتقاد الإسلامى يرد كل « حدث » يقع فى هذا الوجود إلى مشيئة الله وقدره . وكلما نفذت السنة وجرى القانون ، جرى بقدر خاص يخلق به الحدث كما يخلق به الشيء سواء :

﴿ إِنَا كُلِّ شَيَّ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ ﴾

(القمر: ٤٩)

لا قل : اللهم مالك الملك ، تؤتى الملك من تشاء ، وتنزع الملك عمن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، يبدك الخير ، إنك على كل شيء قدير . تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ، وتخرج الحي من الميت ، وتخرج الميت من الحي ، وترزق من تشاء بغير حساب ،

(آل عمران: ٢٦ ـ ٢٧)

فليست هناك جبرية آلية في الخلق والإنشاء ، ولا في الحركة والحدث . والنواميس التي يراها الناس مطردة في الكون ـ بوجه عام ـ ليست قوانين آلية أنشأها الله وسلطها ؛ لتعمل بذاتها آليًا وحتميًا . ولكنها تطرد ـ على الجملة (١١) ـ لأن قدر الله في شأنها يطرد ـ في غير جبرية آلية فيها ، وفي غير حتمية على الله ـ سبحانه ـ في اطرادها . إنها هي مشيئته وحكمته تجريها هكذا كها أرادها . وقد يجرى غيرها تتعلق مشيئته وحكمته بهذا ، فيجرى قدره بها يشاء . وهكذا تقع المعجزات الخارقة لما يسمى بالقوانين الطبيعية . فالنار قد أودعها الله خاصية حرق الأجسام ، كها أودع الأجسام خاصية الاحتراق بالنار . ولكن مشيئته جرت بقدر هذا في حادث إبراهيم عليه السلام :

« قلنا : يانار كونى بردًا وسلامًا على إبراهيم . وأرادوا به كيدًا فجعلناهم الأخسرين»...

(الأنبياء: ٢٩-٧٠)

والناس يتعاملون مع النواميس الثابتة _ في جملتها _ وقد شاء الله أن يجعلهم قادرين

⁽١) سنفصل هذه القضية _إن شاء الله _ في موضعها من 3 حقيقة الكون ٤ وغيرها .

على إدراك بعض هذه النواميس ، والتعامل معها على ثبات نسبى فيها ، يسمح لهم باستخدام حصيلة تجاربهم فى تعاملهم مع سنة ثابتة ، وإن تكن لا آلية ولا حتمية ، لا بالقياس إلى الله ـ سبحانه ـ ولا بالقياس إلى ذاتها كذلك! (وسنتحدث بتفصيل أوفى عن الحتمية والاحتمالات فى مواضعها عند الكلام عن حقيقة الكون ، وحقيقة الحياة ، وحقيقة الإنسان) . .

وفى تصور المسلم لا يقوم السبب ولا العادة ، ولا المألوف من النواميس ، حاجزًا بين العبد وإرادة الله به ، وبالوجود كله من حوله ، فى كل حالة ، وفى كل لحظة . . . فالمشيئة الإلمية في تصوره - كما هى في الحقيقة - طليقة من وراء تلك النواميس . . ومع هذا فالمسلم يتعامل مع النواميس الثابتة ، ويأخذ بالأسباب التى تتلاءم مع هذه النواميس، لأنه مأمور أن يأخذ بها - وأخذه بها عبادة وطاعة - ويتعامل مع سنة الله ، وهو يعلم أن لا تبديل لسنة الله ، لا بسبب حتميتها على الله ، ولا بسبب جبرية آلية فيها هى ذاتها ، ولكن الله أراد ألا يبدلها ، وجرى قدره باطرادها - إلا أن يشاء غير ذلك - مع تعلق كل حادث ينشأ بقدر خاص ينشئه . . وفي هذا يختلف التصور الإسلامي تمامًا ويتميز عن حادث ينشأ بقدر خاص ينشئه . . وفي هذا يختلف التصور الإسلامي تمامًا ويتميز عن كل تصور آخر ، كها أسلفنا في القسم الأول من هذا الكتاب في فصل التوازن . . كها أن إيحاء هذا التصور يختلف ويتميز . فهو لا ينتهى إلى إهمال الأسباب ، أو إقامة النشاط بلا قواعد ، ولا إلى جهل النواميس وإهمال التعامل معها . كها أنه لا ينتهى إلى إغلاق الأبواب دون مشيئة الله الطليقة ، وقدره الجديد ، أمام واقع الأسباب والنواميس ، ولا يختنق دون مشيئة الله الطليقة ، وقدره الجديد ، أمام واقع الأسباب والنواميس ، ولا يختنق بالجبريات الآلية والحتميات الطبيعية والتاريخية !

﴿ لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا ، . . .

(الطلاق: ١)

وعندما يعيش الإنسان في الجو القرآني ، وفي جو الجهاعة المسلمة الأولى ، يتنسم عبير هذا التصور الخاص المتميز بكل خصائصه ، وترتفع الحواجز الآلية بين حياته وقدر الله مسبحانه ـ ويرى الوجود وكل ما يجرى فيه بعين أخرى ويستشعر قدر الله ، وهو يعمل في كل حادث . . . في كل خفقة قلب . بل في كل خفقة ذرة ، تدور كهاربها السالبة حول نواتها الموجبة ، وتنبض نبض القلب البشرى ، بقدر خاص بكل نبضة (١) . . وإنه لمشهد

⁽١) أخيرًا في مطالع هذا القرن اتجه العلم إلى نظرية (الاحتيالات) التي تتفق مع هذا التأويل. وسنفصل الكلام عنها عند الحديث عن (حقيقة الكون) .

لاحد لروعته وجماله ، يتجلى لقلب المسلم ، ويستشرف له ويحيًا . .

كذلك تتجلى تلك الخصائص فى التفسير الإسلامى لظاهرة اشتراك المادة والأحياء جملة والإنسان . فى سيات ، وافتراقها فى خصائص . وكذلك فى مسألة « وجود » العقل، و«وجود » المادة . . . وأيهما هو « الوجود الحقيقى » تلك المسألة التى تثيرها الفلسفة حينا، ويثيرها العلم حينا . ولا يجد لها كلاهما حلاً شاملاً .

إن التشابه _ أو الاشتراك _ الذى يلاحظه البيولوجى (عالم الحياة) والفسيولوجى (عالم الحيوية) في بعض التراكيب والتفاعلات والعمليات ، بين المادة والأحياء بصفة عامة ، غيل بالهاربين من الله إلى افتراض الميكانيكية الآلية في نشاط الكائنات الحية! كها أن ملاحظة التشابه _ أو الاشتراك _ أحيانًا بين الحيوان والإنسان في الغرائز الأساسية للأحياء ، كالبحث عن الطعام ، أو التكاثر ، يجعلهم يميلون إلى افتراض حيوانية الإنسان!

والتصور الإسلامي لا يجد إشكالاً في هذه الظواهر . فالخالق الواحد سبحانه :

(أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ١ . .

(طه: ۵۰)

د ومن كل شيء خلقنا زوجين) . . .

(الداريات: ٤٩)

﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي ، . . .

(الأنبياء: ٣٠)

د والله خلق كل دابة من ماء . فمنهم من يمشى على بطنه ، ومنهم من يمشى على رجلين ، ومنهم من يمشى على أربع ، يخلق الله ما يشاء » . . .

(النور: ٥٥)

« وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم » .

(الأنعام: ٣٨)

فلا غرابة أن تتشابه ، أو تتهاثل بعض التركيبات والاتجاهات وبعض ألوان النشاط . ولكنه _ سبحانه _ بعد كل السهات المشتركة بين المادة والأحياء ، وبين الأحياء جملة والإنسان ، جعل الإنسان خلقًا آخر ، ومتميزًا بخصائص يتفرد بها دون المادة والأحياء :

ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم
 على كثير بمن خلقنا تفضيلاً » . . .

(الإسراء: ٧٠)

بذلك تنتهى تلك الحيرة كلها ، ويرتسم تصور كامل شامل متوازن ، يشمل جميع الجوانب ، وجميع الحقائق ، وجميع الظواهر ، في تناسق ويسر وتوافق .

وحسبنا هنا هذه اللمحة المجملة عن طبيعة التصور الإسلامي .

* * *

والآن نملك أن نتحدث عن (المنهج القرآني) في عرض (مقومات التصور الإسلامي) في صورتها الجميلة الكاملة الشاملة المتناسقة المتوازنة ، وأن نذكر أبرز خصائص هذا المنهج في العرض .

إنه يمتاز عن كل المناهج:

أولاً: بكونه يعرض (الحقيقة) كما هي في عالم الواقع ، في الأسلوب الذي يكشف كل زواياها ، وكل جوانبها ، وكل ارتباطاتها ، وكل مقتضياتها . وهو مع هذا الشمول ، لا يعقد هذه الحقيقة ، ولا يلفها بالضباب! بل يخاطب بها الكينونة البشرية في كل مستوياتها . . ولم يشأ الله _ سبحانه _ رحمة منه بالعباد أن يجعل مخاطبتهم بمقومات هذا التصور ، أو إدراكهم لها ، متوقفًا على درجة معينة من العلم؛ لأن العقيدة هي حاجة حياتهم الأولى ، والتصور الذي تنشئه في عقولهم وقلوبهم هو الذي يحدد لهم طريقة تعاملهم مع الوجود كله ، ويحدد لهم كذلك طريقة اتجاههم لتعلم أي علم ، ولطلب أية معرفة . . لهذا السبب لم يجعل الله إدراك هذه العقيدة متوقفًا على علم سابق . . ولسبب آخر كذلك . هو أن الله يريد أن يكون التصور الذي تنشئه العقيدة هو قاعدة علم البشر ومعرفتهم؛ بها أنه هو قاعدة تصورهم وتفسيرهم للكون من حولهم ، ولما يجرى فيه ولما يجرى فيهم ـ كى يقوم علمهم وتقوم معرفتهم على أساس من الحق المستيقن الذي ليس هنالك غيره حق مستيقن . ذلك أن كل ما يتلقاه الإنسان وكل ما يصل إليه..عن غير هذا ا المصدر هو معرفة ظنية ونتائج (محتملة) لا (قطعية) . حتى ذلك (العلم التجريبي) . فطريق العلم التجريبي هو القياس ، لا الاستقراء والاستقصاء . فها يتسنى للبشر الاستقراء والاستقصاء في أية تجربة . هذا على فرض صحة جميع الملاحظات والاستنتاجات والأحكام البشرية على الظواهر ! إنها قصارى « العلم » أن يقوم بعدد من التجارب ثم يقيس على نتائجها . والعلم نفسه يسلم بأن النتائج الناشئة عن هذا القياس ظنية محتملة لا يقينية قطعية (وذلك بالإضافة إلى أن نتيجة كل تجربة على حدة تقوم على ترجيح أحد «الاحتبالات» لا على القطع الحتمى) . فلم يبق من علم مستيقن يمكن أن يحصل عليه البشر إلا العلم الذي يأتيهم من عند العليم الخبير ، والذي يقصه عليهم من يقص الحق، وهو خير الفاصلين . . .

وثانيًا: بكونه مبرأ من الانقطاع والتمزق الملحوظين في الدراسات « العلمية » والتأملات « الفلسفية » والومضات « الفنية » جميمًا ، فهو لا يفرد كل جانب من جوانب «الكل » الجميل المتناسق بحديث مستقل كها تصنع أساليب الأداء البشرية . وإنها هو يعرض هذه الجوانب في سياق موصول ، يرتبط فيه عالم الشهادة بعالم الغيب . وتتصل فيه حقائق الكون والحياة والإنسان بحقيقة الألوهية . وتتصل فيه الدنيا بالآخرة ، وحياة الناس في الأرض بحياة الملأ الأعلى . . . في أسلوب تتعذر مجاراته ، أو تقليده ؛ لأن الأسلوب البشرى عندما يحاول تقليده في هذه الخصيصة ، تبدو فيه الحقائق مختلطة غامضة مضطربة ، غير واضحة ولا محدة ولا منسقة كها تبدو في المنهج القرآني !

وهذا الاتصال والارتباط في عرض جملة الحقائق في السياق القرآني الواحد قد يختلف في التركيز على أي منها بين موضع وموضع . ولكن هذا الترابط يبدو دائماً . فعندما يكون التركيز في موضع من السياق القرآني مثلاً على تعريف الناس بربهم الحق ، تتجلى هذه الحقيقة الكبيرة في آثار القدرة الإلهية الفاعلة في الكون والحياة والإنسان . في عالم الغيب وعالم الشهادة سواء . . وعندما يكون التركيز في موضع آخر على التعريف « بحقيقة الكون» ، تتجلى العلاقة بين « حقيقة الألوهية » وحقيقة الكون ، ويتطرق السياق كثيرًا إلى حقيقة الحياة والأحياء ، وإلى سنن الله في الكون والحياة . . . وعندما يكون التركيز على «حقيقة الإنسان» يتجلى ارتباطها بحقيقة الألوهية ، وبالكون والأحياء ، وبعالم الغيب وعلم الشهادة على السواء . . وعندما يكون التركيز على الدار الآخرة تذكر الحياة الدنيا وترتبطان بالله ، وبسائر الحقائق الأخرى . . وكذلك عندما يكون التركيز على قضايا الحياة الدنيا . . إلى آخر هذا النسق من العرض ، الواضح الملامح في القرآن .

ثالثًا: بكونه _ مع تماسك جوانب (الحقيقة) وتناسقها _ يحافظ تمامًا على إعطاء كل جانب من جوانبها _ في الكل المتناسق _ مساحته ، التي تساوى وزنه الحقيقي في ميزان الله _ وهو الميزان _ ومن ثم تبدو (حقيقة الألوهية) وخصائصها وقضية (الألوهية والعبودية)

بارزة مسيطرة محيطة شاملة ، حتى ليبدو أن التعريف بتلك الحقيقة ، وتجلية هذه القضية هو موضوع القرآن الأساسى . . وتشغل حقيقة عالم الغيب بها فيه القدر والدار الآخرة مساحة بارزة . ثم تنال حقيقة الإنسان ، وحقيقة الكون ، وحقيقة الحياة ، أنصبة متناسقة تناسق هذه الحقائق في عالم الواقع . . وهكذا لا تدغم حقيقة من الحقائق، ولا تهمل ، ولا تضيع معالمها ، في المشهد الكلي الذي تعرض فيه هذه الحقائق. . وكيا أن هذه الحقائق لا يطغى بعضها على بعض في التصور الإسلامي ذاته _ كيا بينا في فصل (التوازن » في القسم الأول _ حيث لا ينتهى الإعجاب بالكون المادي ودقة نواميسه ، وتناسق أجزائه وقوانينه . . إلى تأليهه _ كمؤلمة العوالم المادية والأكوان الطبيعية قديهًا وحديثًا ! _ ولا ينتهى الإعجاب بعظمة الحياة ، واهتدائها إلى وظائفها ، وتناسقها مع نفسها ومع المحيط الكوني إلى تأليهها _ كأصحاب المذهب الحيوى ا _ ولا ينتهى الإعجاب بالإنسان وتفرده في خصائصه والاستعدادات الكامنة في كيانه ، المنطلقة في تعامله مع الكون . . إلى تأليه الإنسان ، أو (العقل) في صورة من الصور _ كالمثاليين في عمومهم ! _ ولا ينتهى الإجلال للحقيقة الإِلَمية ذاتها إلى إنكار وجود العوالم المادية ، أو احتقارها ، أو احتقار الكائن الإنساني _ كالمذاهب الهندوكية والبوذية والنصرانية المحرفة ١ . . كما أن هذا التوازن هو طابع التصور الإسلامي ذاته ، فكذلك هو طابع منهج العرض القرآني لمقومات هذا التصور والحقائق التي يقوم عليها . بحيث تبدو كلها واضحة في المشهد الفريد الذي يرسمه للكل في السياق القرآني الواحد ! وهي خصيصة قرآنية لا يملكها الأداء الإنساني!

رابعًا: بتلك الحيوية الدافقة المؤثرة الموحية مع الدقة والتقرير والتحديد الحاسم وهي تمنح هذه الحقائق حيوية وإيقاعًا وروعة وجمالاً ، لا يتسامى إليها المنهج البشرى فى العرض ، ولا الأسلوب البشرى فى التعبير . ثم هى فى الوقت ذاته تعرض فى دقة عجيبة ، وتحديد حاسم ، ومع ذلك لا تجوز الدقة على الحيوية والجهال ، ولا يجوز التحديد على الإيقاع والروعة !

ولا يمكن أن نصف نحن ، فى الأسلوب البشرى ، ملامح المنهج القرآنى فنبلغ من ذلك ما يبلغه تذوق هذا المنهج . كما أنه لا يمكن أن نبلغ بهذا البحث كله عن الحصائص التصور الإسلامى ومقوماته » شيئًا مما يبلغه القرآن فى هذا الشأن . . وما نحاول تقديم هذا البحث للناس إلا لأن الناس قد بعدوا عن القرآن ببعدهم عن الحياة فى

مثل الجو الذى تنزل فيه القرآن ، ولم يعودوا يزاولون تلك الملابسات ، ولا يعانون تلك الاهتمامات ، التى كان يزاولها ويعانيها من كان يتنزل عليهم القرآن ، بينها هم ينشئون المجتمع المسلم في وجه كل الملابسات القائمة حينذاك ، والتى أشرنا إليها في « منهج البحث » في القسم الأول . . ومن ثم لم يعد الناس قادرين على تذوق المنهج القرآني ذاته ، والاستمتاع بخصائصه ومذاقاته ، واستجلاء « مقومات التصور الإسلامي » في صورتها الفريدة في المنهج القرآني .

لذلك نؤثر قبل الدخول في محاولة عرض هذه (المقومات) بالأسلوب البشرى . الذى لا يملك إلا فصلها مقومًا مقومًا ! ، أن نعرض بعض النهاذج القرآنية لهذه المقومات ، في ترابطها وفي جمالها القرآني .

* * *

يعنى المنهج القرآنى عناية واضحة بتجلية « حقيقة الألوهية » وخصائصها وتقريرها وتوكيدها وتعميقها وتثبيتها في الضمير البشرى ، وذلك ليقيم على أساسها ضرورة عبودية الناس لله وحده ، وإقامة حياتهم كلها على أساس وحيه ومنهجه وشرعه . . . ومن خلال تعريف الناس بتلك الحقيقة يجيء تعريفهم بسائر الحقائق الأخرى التي تنشئ « التصور الإسلامي » الكامل الصحيح ، وبكل الارتباطات القائمة بين هذه الحقائق . . مبتدئة ومنتهية بحقيقة الألوهية . . ومن ثم نجد أن معظم النصوص القرآنية الواردة في تعريف الناس بربهم الحق ، الذي يستحق أن يكون _ وحده _ ربًا لهم ، مربيًا لهم وموجها ، وحاكيًا ومشرعًا ، تتضمن الكثير عن حقائق الكون والحياة والإنسان وسائر العوالم المغيبة والمشهودة . كما أن النصوص الواردة للتعريف بهذه الحقائق تربطها بحقيقة الألوهية ، ومشيئة الله الفاعلة في هذا الوجود ، وقدر الله الذي تجرى به المشيئة في الخلق والحركة ومشيئة الله الفاعلة في هذا الوجود ، وقدر الله الذي تجرى به المشيئة في الخلق والحركة الدائيين . . علي هذا النحو القرآني الفريد :

« ألّمر تلك آيات الكتاب والذى أنزل إليك من ربك الحق ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون . الله الذى رفع السموات بغير عمد ترويها . ثم استوى على العرش ، وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ، يدبر الأمر يفصل الآيات ، لعلكم بلقاء ربكم توقنون . وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهازًا ، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ، يغشى الليل والنهار ، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . وفي الأرض قطع

متجاورات ، وجنات من أعناب ، وزرع ونخيل ـ صنوان وغير صنوان (١) ـ يسقى بهاء واحد ، ونفضل بعضها في الأكل ، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون . وإن تعجب فعجب قولهم : أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد ؟ أولئك الذين كفروا بربهم ، وأولئك الأخلال في أعناقهم ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة _ وقد خلت من قبلهم المثلات (٢)_ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ، وإن ربك لشديد العقاب ، ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه ! إنها أنت منذر ولكل قوم هاد . الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد ، وكل شيء عنده بمقدار . عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال . سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار . له معقبات من بين يديه ومن خلفه _ يحفظونه _ من أمر الله ، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وإذا أراد الله بقوم سومًا فلا مردّ له ، وما لهم من دونه من وال . هو الذي يريكم البرق خوفًا وطمعًا ، وينشئ السحاب الثقال ، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ، ويرسل الصواعق، فيصيب بها من يشاء ، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال^(٣) . له دعوة الحق ، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه _ وما هو ببالغه _ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال . ولله يسجد من في السموات والأرض طوعًا وكرها. وظلالهم بالغدو والآصال. قل: من رب السموات والأرض ؟ قل: الله. قل: أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا ؟ قل: هل يستوى الأعمى والبصير ؟ أم هل تستوى الظلمات والنور ؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ؟! قل: الله خالق كل شيء ، وهو الواحد القهار ؟ . . .

(الرعد: ١٦-١)

فإذا نظرنا في هذا السياق الواحد ، الذي يبدو للوهلة الأولى _ كيا هي الحقيقة _ أنه يتجه إلى تجلية حقيقة الألوهية ، وتعريف الناس برجم الذي يستحق منهم العبودية ، فهذا نجد في ثناياه ؟ إننا نكاد نجد كل حقائق العقيدة الإسلامية ، أي كل المقومات التي يقوم عليها التصور الإسلامي . .

⁽١) مزدوج ومفرد . (٢) الأحداث التي فيها عبرة ، والبارزة يضرب بها المثل . (٣) الحول والقوة .

والسياق القرآنى ناطق بذاته ، وقريب الفهم ، وميسر الذكر .. فيها نحسب .. حتى للقارئ العادى .. ولكننا نحاول أن نستعرض الحقائق التى يتضمنها في إجمال شديد . . ونرجو الله ألا نشوه هذا السياق الجميل ، باستعراضنا البشرى القاصر ! كها نرجو قارئ هذا البحث أن يعيد قراءة النص القرآنى الجميل ، بعد أن ينتهى مباشرة من استعراضنا البشرى القاصر ، ليستعيد .. بمساعدة هذا الاستعراض .. تذوق الأصل المشرق الكامل :

إنه يبدأ بتقرير حقيقة الوحى ، وحقيقة أن ما جاه به الوحى هو وحده الحق . وتقرير واقع البشر ـ أكثرهم ـ في مواجهة هذا الحق : • ألمر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق . ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » .

ثم يأخذ في عرض حقيقة الألوهية . وتعريف الناس بربهم . فيعرف الناس بهذه الحقيقة متمثلة في آثارها المتجلية في الكون ، وفي سلطان الله المتمثل في الهيمنة على الوجود من فوق عرشه الأعلى ، ويريهم هذه الآثار في رفع السموات بغير عمد . وفي تسخير ـ الشمس والقمر وفق تقدير محكم ، وفي تمهيد الأرض وتثبيتها وإجراء الأنهار فيها ، وإعدادها بهذا كله لاستقبال الحياة . وفي نشأة الحياة على قاعدة الزوجية التي يتم عن طريقها امتداد الحياة ، وهو التدبير المقصود الواضح . وفي تداول الليل والنهار في الأرض، وهو ذو علاقة واضحة بالحياة . وفي مشاهد هذه الحياة المنبثقة وهي منوعة بهيجة يشهد تنويعها بالقصد والإرادة : « الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ، ثم استوى على العرش ، وسخر الشمس والقمر ، كل يجرى لأجل مسمى ، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون . وهو الذي مد الأرض ، وجعل فيها رواسي وأنهارًا ، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ، يغشى الليل والنهار ، إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون ، وفي الأرض قطع متجاورات ، وجنات من أعناب ، وزرع ، ونخيل ـ صنوان وغير صنوان _ يسقى بهاء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ، إن في ذلك لايات لقوم يعقلون ٤ . . وظاهر ما في هذا العرض من حقائق عن الكون ، وحقائق عن الحياة ، وحقائق عن الإنسان أيضًا الذي يرى أكثره هذا كله ثم لا يهتدي ولا يستيقن اكها أن فيه إشارة خفيفة إلى حقيقة الآخرة وحقيقة لقاء الله بعد انقضاء هذه الحياة .

وأمام هذه الحقائق يتحدث السياق عن موقف المكذبين منها ، وموقفهم من حقيقة لقاء الله خاصة ، وتكذيبهم بالإحياء وقد رأوا نشأة الحياة أول مرة ، وطلبهم للخوارق المادية وأمامهم هذه الآيات الكونية ! ويبين حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول فيميز بينها

وبين حقيقة الألوهية وخصائصها . فالله _ سبحانه _ هو الذى يقضى بها يشاء فى أمر العباد ، وليس الرسول . فالرسول منذر ولكل قوم نبى يجاول هدايتهم ، ثم ينتهى اختصاصه ، ويذكرهم ما حل بغيرهم عمن كذبوا من قبل ، ويرد الأمر لله كله : « وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابًا أإنا لفى خلق جديد ؟ أولئك الذين كفروا بربهم ، وأولئك الأغلال فى أعناقهم ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة _ وقد خلت من قبلهم المثلات _ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم . وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه ا إنها أنت منذر ولكل قوم هاد ؟ . .

ثم يعود إلى تعريف الناس بحقيقة الألوهية . . متجلية هذه المرة في علم الله الشامل بكل شئون العباد ، وفي إحاطته بهم في سرهم وجهرهم ، في استخفائهم وظهورهم ، ويصورهم في قبضته _ سبحانه _ يوكل بهم حفظة يحصون عليهم كل شيء ، ولا يغير واقعهم الخارجي حتى يغيروا هم واقعهم الروحي وواقعهم الخلقي وواقعهم في العباد والسلوك والمعرفة والتنظيم ، وحتى يخلصوا أنفسهم كلها وواقعهم كلهاله . . أو العكس أيضًا . . ! وكل ذلك يقوله القرآن الكريم في بهجته وإشراقه وجاله وإيحائه الذي أفسده هذا التلخيص . . إنه يقوله هكذا : « الله يعلم ما تحمل كل أنثى ، وما تغيض الأرحام وما تزداد ، وكل شيء عنده بمقدار . عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال . سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار . له معقبات (١) من بين يديه ومن خلفه يحفظونه _ من أمر الله _ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وإذا أراد الله بقوم سوءً لا مرد له ، وما لهم من دونه من وال » . . . وظاهر أنه إلى جانب بيان حقيقة الألوهية ، يرد طرف من التفسير الإسلامي للتاريخ الإنساني في قوله : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مرد له ، وما لهم من دونه من دونه من وال » . . . وظاهر أنه أم وما لهم من دونه من دونه من وال » . . . وظاهر أنه أنه ، وما لهم من دونه من دونه من وال » مرتبطًا هذا التفسير بقدر الله وفعل الإنسان .

ثم يستمر بتعريف الناس بحقيقة الألوهية ، متجلية هذه المرة فى الأحداث الكونية والظواهر الطبيعية ، ومتجلية كذلك فى تسبيح الرعد والملائكة ، فيدل بهذا على جانب من طبيعة الكون المؤمن المسلم ، ومن طبيعة الملائكة ، وهم جانب من حقيقة الغيب فى

⁽١) حفظة من أمر الله يتعقبون كل مستخف وسارب، أي ظاهر، وهي من أسياء الأضداد.

التصور الإسلامى : « هو الذى يريكم البرق خوفًا وطمعًا ، وينشى السحاب الثقال . ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء . وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال » . .

وهنا على ضوء هذه الحقائق المتجلية فى بنية الكون وظواهره _ فى عالم الغيب وعالم الشهادة _ يقرر أن دعوة الله هى الحق ، وأما دعوتهم للالهة الزائفة فهى ضلال وضياع : «له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشىء _ إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه _وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » .

ثم يقرر حقيقة الألوهية متجلية في عبودية العوالم كلها لله ، فيعرض حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية من خلال معنى واحد جامع : • ولله يسجد من في السموات والأرض _ طوعًا وكرها _ وظلالهم بالغدو والآصال ، . . .

وينتهى السياق القرآنى بإعلان حقيقة الألوهية لتقرير ربوبية الله وحده للوجود ومن فيه ، على لسان الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ متجلية في القدرة على النفع والضر ، ومتجلية كذلك في الخلق والإنشاء ، كما بدأ في مطلعه بهذه الحقيقة التي تشهد بها الأرض والسياء : • قل من رب السموات والأرض ؟ قل الله . قل : أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا ؟ قل : هل يستوى الأعمى والبصير ؟ أم هل يستوى الظليات والنور ؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ؟ . .

ويتحدث القرآن عن هذا الكون المادى ومصدره ، وطبيعته ، ونشأته ، وخصائصه ، واستعداده لاستقبال الحياة النخ . . يتحدث عن هذه الجوانب لتكوين التصور الصحيح عن هذه الخليقة من خلال الحقائق الاعتقادية التي يقررها المصدر الوحيد المستيقن في هذا الشأن كله . . ولكنه في أثناء الحديث عن الكون يتحدث عن الحقائق الأخرى بجملتها تقريبًا . . يتحدث عن القدرة المبدعة التي أنشأت هذا الكون ، وعن المشيئة النافذة التي يجرى قدرها في كل انبثاقة وفي كل حركة منذ النشأة . وعن بناء هذا الكون على قاعدة الحق وجعله عنصرًا ثابتًا في بنائه ، وعن تناسق هذا الكون مع نفسه بلا تفاوت في تكوينه ولا تصادم ، وعن موافقاته كذلك لنشأة الحياة فيه ، وعن النشأة الآخرة والبعث والنشور النخ النخ . . على هذا النحو الفريد :

وما خلقنا السهاء والأرض وما بينهم الاعبين . لو أردنا أن نتخذ لهوا التخذناه من لدنا

إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ، ولكم الويل عا تصفون ، وله من في السموات والأرض . ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ، يسبحون الليل والنهار لا يفترون . أم اتخذوا آلمة من الأرض هم ينشرون ؟ لو كان فيها آلمة إلا الله لفسدتا . فسبحان الله رب العرش عها يصفون . لا يسأل عها يفعل ، وهم يسألون . أم اتخذوا من دونه آلمة ؟ قل : هاتوا برهانكم ، هذا ذكر من معى وذكر من قبل ، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون . وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون . وقالوا : اتخذ الرحمن ولدًا ، سبحانه ! بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى . وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل منهم : إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ، كذلك نجزى الظالمين ، أو لم ير الذين كفروا أن السموات دونه فذلك نجزيه جهنم ، كذلك نجزى الظالمين ، أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ، وجعلنا فيها فجاجا سبلاً لعلهم يهتدون . وجعلنا السياء سقفًا الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلاً لعلهم يهتدون . وجعلنا السياء سقفًا كل في فلك يسبحون ؛ . . . وهو الذي خلق الليل والنهار ، والشمس والقمر ، كل في فلك يسبحون ؛

(الأنبياء: ١٦ ٣٣)

فإذا نظرنا في هذا السياق الذي يتحدث في قطاع منه عن نشأة الكون كله ونشأة هذه الأرض بصفة خاصة ، الأرض بصفة خاصة ، والموافقات في الكون كله ونشأة هذه الأرض بصفة خاصة ، والموافقات في الكون وفي الأرض لنشأة الحياة . . فهاذا نحن واجدون ؟

إننا نجد قضية • الألوهية والعبودية ، هي قوام هذا السياق . كما نجد ذكر الملائكة وذكر الرسالة والرسل . وشيئًا من التفسير الإسلامي للتاريخ الإنساني من جانب ما يقع من الصراع بين الحق والباطل ، ونتيجة المعركة مرتبطة بالحق الكامن في طبيعة خلقة الكون وقوامه على النحو التالى :

إن السياق يبدأ بتقرير قاعدة الجد والقصد والحق فى بناء هذا الكون بينها هو يعرض حقيقة الألوهية : « وما خلقنا السهاء والأرض وما بينهها لاعبين . لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا . إن كنا فاعلين (١) . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو

⁽١) إنْ هنا بمعنى «ما ، النافية . أي : وما كنا فاعلين ذلك . تعلل الله عن اللهو واللعب علوا كبيرًا .

زاهق. ولكم الويل مما تصفون ع. وفي هذه الآية الأخيرة جانب من التفسير الإسلامي للتاريخ. . فالحق أصيل وغالب في النهاية .

ثم يقرر عبودية من فى السموات والأرض لله الواحد ، ويستنكر مايدعيه المشركون من الحون الحة زائفة . لا تبعث ميتًا ولا تنشره ، وينفى تعدد الآلهة الذى يتنافى مع انتظام سنن الكون ووحدتها ، إذ لو كانت هناك آلهة متعددة لتعددت السنن وتعارضت وفسدت السموات والأرض : « وله من فى السموات والأرض ، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون . يسبحون الليل والنهار لا يفترون . أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ؟ لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا . فسبحان الله رب العرش عها يصفون . لا يسأل عها يفعل وهم يسألون » . وهكذا نرى جانبًا من جوانب حقيقة هذا الكون ـ وهو أنه كون نخلوق ، كها أنه كون موحد الناموس ومن ثم هو منتظم لا فساد فيه ولا تفاوت _ كها نرى ذكرًا للبعث والنشر كعمل من أعهال الألوهية الدالة عليها ، وذلك إلى جانب الإشارة للملأ الأعلى وعبادتهم وتسبيحهم . . .

ثم يواصل مواجهتهم بحقيقة الألوهية ، متجلية في التوحيد الذي نادى به كل رسول ، والذي يشهد به كل كتاب : ﴿ أَم اتخذوا من دونه آلحة ؟ قل : هاتوا برهانكم ، هذا ذكر من معى وذكر من قبل . بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون . وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » .

و يعرض تصوراتهم الباطلة عن الملائكة _ فى معرض تقرير حقيقة التوحيد _ فيتعرض بهذا إلى تقرير جانب من جوانب (حقيقة الغيب) فى التصور الإسلامى : (وقالوا : اتخذ الرحمن وللدا ، سبحانه ! بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل منهم : إنى إلّه من دونه فذلك نجزيه جهنم . كذلك نجزى الظالمين (١) .

بعد هذه التقريرات كلها لتلك الحقائق المرتبطة بحقيقة الكون . يعود للحديث عن حقيقة الكون . فيقرر _ في صيغة سؤال استفهامي _ أن السموات والأرض كانتا رتقا ملتحمتين ، ثم فتقها الله بعضها عن بعض _ وجائز أن يكون كذلك قد فتق أجزاء كل

⁽١) أي المشركين . فهذا التعبير في القرآن غالبًا مرادف لكلمة المشركين ٤ .

منها . فجعل فى الساء نجومًا وجعل هنالك أرضين (١) _ كها يقرر حقيقة أصالة الماء فى نشأة الحياة واستمرارها . وحقيقة إعداد الأرض لاستقبال الحياة . وحقيقة السهاء وطبيعتها، وأنها سقف محفوظ ممتنع على تدخل أهواء العباد فى نظامه وإفساده بأهوائهم . وحقيقة الظواهر الكونية _ كالليل والنهار فى الأرض _ والأجرام ذات العلاقة بأرضنا وبالحياة التى عليها : قاو لم ير (٢) الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما . وجعلنا من الماء كل شيء حي ، أفلا يؤمنون ؟ وجعلنا فى الأرض رواسي أن تميذ بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلاً لعلهم يهتدون . وجعلنا السهاء سقفًا محفوظا وهم عن آياتها معرضون . وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر ، كل فى فلك يسبحون » . .

* * *

كذلك يتحدث عن نشأة الحياة ، وأنواع الأحياء ، مرتبطة بالألوهية ، دالة عليها ، مرتبطة بالموافقات الكونية ، متناسقة معها ، في مثل هذا النموذج القرآني . . ومثله في القرآن كثير . .

د ألم تر أن الله يسبح له من فى السموات والأرض والطير صافات ، كل قد علم صلاته وتسبيحه ، والله عليم بها يفعلون . ولله ملك السموات والأرض ، وإلى الله المصير ، ألم تر أن الله يزجى سحابًا ، ثم يؤلف بينه ، ثم يجعله ركامًا ، فترى الودق (٣) يخرج من خلاله ، وينزل من السهاء من جبال فيها من برد ، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء ، يكاد منا برقه يذهب بالأبصار ، يقلب الله الليل والنهار ، إن ذلك لعبرة لأولى الأبصار . والله خلق كل دابة من ماء ، فمنهم من يمشى على بطنه ، ومنهم من يمشى على رجلين ، ومنهم من يمشى على أربع . يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قلير ؟...

(النور: ٤١_٥٥)

فإذا نظرنا في هذا السياق القرآنى الذى يبدو أن موضوعه هو نشأة الحياة وتنويع الأحياء، فهاذا نرى ؟ إننا لا نجد هذه الحقيقة وحدها . إنها مسبوقة بل إنها كلها مسوقة في السياق بحقيقة الألوهية ، ويموقف العبودية منها ، ثم متلبسة بحقائق كوئية مساعدة على نشأة الحياة .

 ⁽١) سنتحدث عن هذا بشيء من التفصيل في موضعه في ٩ حقيقة الكون ٤ فنحن هنا نعرض فقط طريقة القرآن في عرض هذه الحقائق ، ولا نتعرض مباشرة لهذه الحقائق .

 ⁽٢) أو لم يعلم . (٣) المطر .

تبدأ أولاً بتوجيه النظر إلى حقيقة العبودية الكاملة لله . المتمثلة في تسبيح من في السموات والأرض والطير صافات له وحده . وعلمه بكل ما يفعلون . وتفرده بملك السموات والأرض . وبمصير الجميع إليه . في نهاية المطاف : « ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض . والطير صافات ، كل قد علم صلاته وتسبيحه ، والله عليم بها يفعلون ولله ملك السموات والأرض ، وإلى الله المصير » . .

ثم تتحدث عن آثار القدرة الإلمية ، متمثلة فى ظواهر كونية ، ذات علاقة بالحياة والأحياء ، وعن قدر الله ، وتصريفه لهذه الظواهر وفق تقدير وتدبير : • ألم تر أن الله يزجى سحابًا ، ثم يؤلف بينه ، ثم يجعله ركامًا ، فترى الودق يخرج من خلاله ، وينزل من السياء من جبال فيها من برد ، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء ، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار . يقلب الله الليل والنهار ، إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار . . » .

وفى نهاية السياق يجىء الحديث عن نشأة الحياة ، من خلق الله ، وعن تنويع الأحياء بقدرته وقدره : « والله خلق كل دابة من ماء ، فمنهم من يمشى على بطنه ، ومنهم من يمشى على رجلين ، ومنهم من يمشى على أربع . يخلق الله ما يشاء ، إن الله على كل شيء قدير » .

* * *

ويبرز المنهج القرآنى «حقيقة الإنسان» ومنشأه ومصيره ، ودوره في هذه الأرض ، وغاية وجوده ، واستعداداته الكامنة التي يواجه بها هذا الدور ، ويحقق بها هذه الغاية ، والتناسق بينه وبين الكون من حوله ، وتسخير هذا الكون _ بإذن الله _ له؛ لينهض بالخلافة عن الله في الأرض ، معانًا عليها من الله _ سبحانه _ ثم من الكون المتوافق مع استعداداته ، والعلاقات بينه وبين خلائق الله في عالم الغيب وعالم الشهادة ، والصراع الذي لابد أن يواجهه مع « الشيطان » ومع نفسه ، والكدح الذي لابد أن يكدحه في الأرض ؛ ليؤدي دوره ، وينجح في ابتلائه بالحياة والموت ، ويرجع إلى ربه كاسبًا مأجورًا . . .

وهذا نموذج واحد من النهاذج الكثيرة في السياق القرآني . . وفي هذا النموذج كها في نهاذج أخرى كثيرة نلحظ أن السياق قبل أن يتكلم عن الإنسان ، يعرض المسرح الكوني الذي يتحرك فيه في عالم الغيب وعالم الشهادة _ ونجد حديثًا عن الكون وما حشد فيه من موافقات لحياة هذا الكائن وحركته واحتياجاته ، ونجد الآفاق والعوالم التي يتعامل معها ،

ويأخذ منها ويعطى ، ويؤثر فيها ويتأثر بها . . مرتبطًا ذلك كله بالألوهية والمشيئة والقدر . على النحو الذي لابدأن يلحظه من يلقى انتباهه إلى هذا النموذج :

﴿ وَلِقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّهَاءُ بِرُوجًا ، وزيناها للناظرين ، وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي ، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون . وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين . وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ، وما ننزله إلا بقدر معلوم . وأرسلنا الرياح لواقح ، فأنزلنا من السهاء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين . وإنا لنحن نحيى ونميت ونحن الوارثون . ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين . وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم . ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حما مسنون . والجان خلقناه من قبل من نار السموم . وإذ قال ربك للملائكة : إني خالق بشرًا من صلصال من حماٍ مسنون . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس أبي أن يكون مع الساجدين . قال : يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين ؟ قال : لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماٍ مسنون . قال : فاخرج منها فإنك رجيم . وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين . قال : رب فأنظرني إلى يوم يبعثون . قال : فإنك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم . قال : رب بها أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين . قال : هذا صراط على مستقيم . إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين . وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم . إن المتقين في جنات وعيون . ادخلوها بسلام آمنين . ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانًا على سرر متقابلين . لايمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ؟ . . .

(الحجر: ١٦ - ٤٨)

ونحسب أن المنهج القرآنى أصبح الآن واضحًا عند قارئ هذا البحث ، بهذه النهاذج التي أثبتناها هنا ، وبالتعليقات عليها ، بحيث لا نحتاج إلى تكرير التعليق على هذا النموذج. فهو ينقسم إلى ثلاثة مقاطع رئيسية :

الأول من الآية ١٦ إلى الآية ٢٥ وهو يتضمن حديثًا عن طبيعة الكون ، والموافقات المقدرة في السياء والأرض ، لحياة الكائن الإنساني ، ولاستقبال هذه الحياة . كما يتضمن هيمنة المشيئة الإَلَمية على هذه المقدرات ، والتصرف فيها بقدر الله المرسوم وعلمه وحكمته.

والثانى من الآية ٢٦ إلى الآية ٢٨ وهو يتضمن تقرير فعل الله فى الحياة والموت ، ووراثة الخلق والأرض ، وعلمه المحيط بالمستقدمين والمستأخرين ، وحقيقة الربوبية التى إليها يحشر المخلوقون . .

والثالث من الآية ٢٩ إلى نهاية المقطع . وهو يروى قصة خلق الإنسان ، وعلاقته بالعوالم المغيبة من الملائكة والجن ، وخط سير الإنسان في المعركة مع الشيطان . ومصير المعركة . منتهيا بمصائر حزب الله وحزب الشيطان في الآخرة . .

والمقاطع الثلاثة بها تتضمن من حقائق ، مترابطة متناسقة .

ويحرص المنهج القرآنى حرصًا ظاهرًا على تعليق حس الإنسان وقلبه وعقله بكتاب الكون المفتوح ، وكتاب النفس المكنون ، حيث تتجلى فيهم آيات الله المبدعة ، وصنعة الصانع الحكيم . . وكذلك يصبح الكون بكل مجاليه ، موحيًا داتيًا ، ومحركًا دائيًا ، إلى التدبر والتأثر ، وتصبح النفس الإنسانية ـ بكل ما فيها من دلائل القدرة والإبداع _ مجموعة هواتف حية ، تذكر بصاحب القدرة والإبداع . فوق ما تطبعه هذه الصحبة للصنع الإلمى في حس المسلم من التوفز والحساسية واللطف ، وما تطبعه في عقله من الاستقامة والوضوح والعمق ، وما تطبعه في روعه من الشفافية واللماعية والانطلاق . ثم من الأنس بهذا الكون المأنوس ، والأنس بصاحب هذا الكون المأنوس ، والصداقة العميقة بين القلب البشرى وهذا الوجود الحي الجميل المتجدد الصديق (1) . .

ويمضى السياق القرآني في مواضع منه كثيرة على هذه النحو الفريد:

* ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ثم قبضناه إلينا قبضًا يسيرًا . وهو الذي جعل لكم الليل لباسًا ، والنوم سباتًا ، وجعل النهار نشورًا . وهو الذي أرسل الرياح بشرًا بين يدى رحمته ، وأنزلنا من السهاء ماء طهورًا . لنحيى به بلدة ميتًا ، ونسقيه عما خلقنا أنعامًا وأناسى كثيرًا . ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ، فأبى أكثر الناس إلا كفورًا . ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرًا . فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادًا كبيرًا . وهو الذي مرج البحرين : هذا عذب فرات وهذا

⁽١) على عكس التصورات التي تقيم بين الإنسان والكون عداء ومعركة ، وتسمى كل تعرف من الإنسان على نواميس هذا الكون انتصارًا على الطبيعة 1 أو تظن أن هذا الكون لا يحفل بهذا الإنسان أو أنه عدو له يتربص به . ثم تتصور أن الإنسان مضيع مغلوب لا ناصر له من قوانين الطبيعة القاسية 1

ملح أجاج، وجعل بينها بزرجًا وحجرًا محجورًا . وهو الذي خلق من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرًا ، وكان ربك قديرًا . ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ، وكان الكافر على ربه ظهيرًا . وما أرسلناك إلا مبشرًا ونذيرًا . قل : ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلًا . وتوكل على الحي الذي لا يموت ، وسبح بحمده ، وكفي به بذنوب عباده خبيرًا . الذي خلق السموات والأرض وما بينها في سنة أيام ، ثم استوى على العرش ، الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم : اسجدوا للرحمن ، قالوا : وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا ؟ وزادهم نفورًا . تبارك الذي جعل في السماء بروجًا ، وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يَذَكر أو أراد شكورًا » . . . (الفرقان : ٤٥ ـ ٢٢)

* * *

ولا نملك أن نمضى في عرض شتى النهاذج ، عن سائر الجوانب ، فإن هذا كله سيجىء في موعده، عند تفصيل القول في (مقومات التصور الإسلامي) في ثنايا هذا القسم من الكتاب .

إنها نقول هنا: إن هذه الحقائق الأساسية ، التي سلفت الإشارة إليها ، والتي وردت مجملة في النهاذج القرآنية ، تؤلف في مجموعها ما نطلق عليه (مقومات التصور الإسلامي) بمعنى أنها مجموعة الحقائق الأساسية التي تنشئ للمسلم تصورًا خاصًا للوجود كله ، يتعامل معه على أساسه . كها أنها تقدم له تفسيرًا صحيحًا لهذا الوجود بها فيه الحياة الإنسانية والتاريخ الإنساني .

وقد أشرنا إليها في هذا الفصل التمهيدي المجمل تلك الإشارات السريعة في انتظار تناولها بالتفصيل الكافي بعون الله في الفصول الأساسية التالية .

وحسبنا هنا أن نقول: إن القرآن الكريم ، وهو يتناول هذه الحقائق والمقومات ، وهو يقيم على أساسها التصور الإسلامى للوجود ، ويقدم على أساسها التفسير الصحيح لهذا الوجود أيضًا . لم يدع جانبًا منها يراود الفكر البشرى عنه سؤال إلا وقد أجاب على هذا السؤال ، ولم يدع انحرافًا في تصورها مخالط الفكر البشرى إلا وصحح هذا الانحراف . بحيث يستقيم في القلب والعقل ، وفي الكينونة البشرية بجملتها ، تصور كامل من وراء هذا البيان الشامل ، وتفسير صحيح للوجود كله وللتاريخ الإنساني .

. . والحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . .

ألوهيسة وعبوديسة

إن كــل مـن في السمــوات
 والأرض إلا آتى الرحمن عبدًا »

تتنوع « مقومات التصور الإسلامي » التي أشرنا إليها إشارة سريعة في الفصل السابق وتتوزع ، ثم تتضام بعد ذلك وتتجمع ؛ لتكوّن « الكلّ » الذي يشخّص ويمثّل ذلك التصور . . هذا « الكل » هو : العبودية لله وحده بلا شريك ، والدينونة لله وحده بلا منازع ، وشمول هذه العبودية لكل شيء ، ولكل حي في هذا الوجود ، في عالم الغيب وفي عالم الشهادة ، في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة ، في نظام الكون وفي حياة الناس ، وتفرّد هذه الألوهية الواحدة بخصائصها ، وتجرّدُ هذه العبودية من هذه الخصائص ، وقيام هذا الوجود على هذه القاعدة الشاملة الحاسمة ، التي غيثل قاعدة التصور الإسلامي الأساسية ، كما أنها هي إحدى خصائصه الميزة التي يتفرد بها من بين سائر التصورات : الأساسية ، كما أنها هي إحدى خصائصه الميزة التي يتفرد بها من بين سائر التصورات : سواء منها التصورات الوثنية والأسطورية . والتصورات اللاهوتية التي كانت أصلاً عقائد سهاوية ، ثم دخلها التحريف والتأويل . والتصورات الفلسفية على إطلاقها في الفلسفة القديمة ؛ أو الحديثة . . ومنها ما يسمى باسم « الفلسفة الإسلامية » !

إن التصور الإسلامي يفصل فصلاً تامًا بين طبيعة الألوهية وطبيعة العبودية ، وبين مقام الألوهية ومقام العبودية ، وبين خصائص الألوهية وخصائص العبودية ، فهما لا تتهاثلان ولا تتداخلان . . كذلك يبين التصور الإسلامي بيانًا حاسبًا : من هو (الله) صاحب الألوهية ، ومن هم (العبيد) الذين تتمثل فيهم العبودية .

إن الألوهية واحدة لا تتعدد . . هي ألوهية الله سبحانه . . والعبودية تتمثل في كل ما وراء ذلك . . وكل ما وراء ذلك فهو من خلق الله ، لم يوجد بذاته ، كها أنه لا يقوم بذاته . . إنها هو مخلوق أوجده الله . وهو مكفول يكفله الله . وهو متأثر يتحرك ويتغير بقدر الله .

ولقد ركز المنهج الإسلامي - كما يتمثل في القرآن الكريم - تركيزًا شديدًا على تقرير هذه الحقيقة الكبرى ، وتعميقها في الضمير البشرى . وسلك بها إلى هذا الضمير كل مسالك الكينونة البشرية ، واتبع شتى أساليب الاستجاشة والتأثير ، والإبانة والتقرير ؛ ليقر في النفس البشرية حقيقة العبودية لله وحده بلا شريك ، والدينونة لله وحده بلا منازع ، باعتبار أن هذه العبودية وهذه الدينونة شاملتان للوجود كله ، غير مقصورتين على الكائن الإنساني .

ولقد توسع فى عرض جوانب هذه الحقيقة ، وتغلغلها فى كل مناحى الكينونة الإنسانية، وكل مناحى الحياة الإنسانية . كما كشف عن الآماد والآفاق التى تمتد إليها ، وتبيمن عليها ، فى جنبات الوجود كله . فى عالم الغيب ، وفى عالم الشهود . . كل أولئك بصورة ليس لها نظير . .

ولقد عرّف البشر بإلههم الواحد تعريفًا موحيًا عميقًا مريحًا على النحو الذي سنعرض له في فصل (حقيقة الألوهية) _ لتكون هذه المعرفة موحية باقتضاء العبودية منشئة لشاعرها الخفية ، ومقتضياتها العملية .

كل ذلك لأن هذه الحقيقة هي القاعدة التي تقوم عليها عقيدة المسلم ، والتي ينبثق منها تصوره . . إنها حقيقة في ذاتها _ كها هو الأمر في عالم الواقع _ وفوق ذلك فإن تأثيرها في حياة الكائن الإنساني بجملتها وتفصيلها لا يعدِله تأثير .

إنها ذات أثر حاسم فى تكوين اعتقاده وتقويمه ، وفى سلامة تصوره وتطهيره ، وفى تصحيح كل انحراف أصاب الضمير البشرى ، أو يصيبه . وحين يراجع ركام التصورات الخابطة فى الظلام بلا دليل ، الشاردة فى الله بلا زمام ، المجادلة فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . . حين يراجع هذا الركام ـ سواء فى الفلسفات ، أو اللاهوت ، أو الوثنيات . على مدار التاريخ ـ يتضح أن غموض هذه القاعدة ، أو تخلخلها ، أو فقدانها، كان هو السبب الرئيسى لكل ذلك الخبط والتخليط والشرود!

وهى ذات أثر حاسم فى الشعور والخلق والسلوك . فيا يمكن أن يستقيم شعور ، أو خلق ، أو سلوك ، وهذه القاعدة غامضة ، أو مخلخلة ، أو مفقودة فى الضمير . . وحين تراجع جميع الانحرافات والمزالق والانحلالات فى خلق الفرد والجهاعة ، وفى سلوك الفرد والجهاعة، على مدار التاريخ ، يتبين أنه من المنبع الردىء ينبثق الشر والفساد والانحلال فى جميع العصور . . مصاحبة عوامل أخرى اجتهاعية وسياسية واقتصادية ، ما كانت كلها

لتنحرف ابتداء ، فتنشئ الشر والفساد والانحلال ، لو لم تقم هي ذاتها على غموض ، أو خلخلة ، أو فقدان لتلك القاعدة ، التي لا يقوم بدونها للحياة الإنسانية كيان !

وهى ذات أثر حاسم فى الحياة الواقعية للبشر ، بكل ما فيها من قيم وموازين ، ومن مبادئ وتقاليد ، ومن أنظمة وأوضاع ، ومن سياسة واجتهاع واقتصاد ، ومن ثقافة وعلم وفن ، ومن نشاط منوع المظاهر والجوانب . . ذلك أن هذه القاعدة هى التى تحدد للبشر ، التحديد الوحيد الصحيح ، قواعد التعامل مع شتى الأفاق والعوالم التى يتعامل معها الكائن الإنسانى . . سواء فى ذلك تعامله مع ربه ، أو مع الكون من حوله ، أو مع الكائن الإنسانى . . سواء فى ذلك تعامله مع ربه ، أو مع الكون من حوله ، أو مع الأحياء عامة ، أو مع بنى جنسه فى جميع الارتباطات والأوضاع . فمن القاعدة تنبثق كل قواعد التعامل مع كل تلك الأفاق والعوالم ، وعليها تقوم . . وحين تراجع الانحرافات والمفارقات والمتناقضات ، وتراجع معها التخبطات والشرور والمقاسد التى تذوق منها البشرية أسوأ ما تذوق ، يتبين أن غموض هذه القاعدة ، أو تخلخلها ، أو فقدانها كان البشرية أسوأ ما تذوق ، يتبين أن غموض هذه القاعدة ، أو تخلخلها ، أو فقدانها كان عنيع هذه الآلام ، ومعين هذه الشرور في حياة الإنسان ! ويتبين أن البشرية دفعت الثمن غالبًا وما تزال تدفعه من أرواحها وأجسادها ، ومن مشاعرها وأخلاقها ، ومن سعادتها واستقرارها ، ومن أقواتها وأرزاقها كذلك ، لانحرافاتها المتوالية ، عن قاعدة العبودية لله وحده بلا شريك ، والدينونة لله وحده بلا منازع ، والتزام منهجه للحياة ، إقرارًا بألوهيته وحده ، و إقرارًا بالعبودية والدينونة لله وحده ا (١٠) .

ومنحاول فيها يلي أن نتناول عناصر هذه التقدمة بشيء من التفصيل.

لقد كانت قضية العبودية لله وحده بلا شريك ، والدينونة لله وحده بلا منازع ، هى قضية الاعتقاد الأولى والحقيقية ، في جميع الرسالات السهاوية ، على مدار العصور والقرون.

هذه هى الحقيقة التى يقررها الله _ سبحانه _ فى كتابه الصادق الكريم . . وهى تختلف اختلافًا أصيلاً عن كل ما يخبط فيه الباحثون فى تاريخ الأديان من ظنون ! وعن كل ما يقرره من يسيرون على منهج علياء و الدين المقارن » ، أو يتأثرون بهذا المنهج . . ومنهج بعض من يكتبون عن الإسلام شارحين ، أو مدافعين . .

إنه منذ عهود سحيقة ، مجهولة من « التاريخ » . . ذلك الطفل الحدث الذى لم يع من تاريخ الإنسانية إلا القليل ! ولم يستيقن بعد من شيء في هذا القليل ! وما يزال ما يعلمه عنه في حدود الظن والتخمين ! . . نقول : منذ عهود سحيقة لا علم لهذا « التاريخ »

⁽١) يراجع كتاب (الإسلام ومشكلات الحضارة) فصل (تخبط واضطراب) .

بها، جاء الرسل عليهم صلوات الله وسلامه وتنزلت الرسالات من عند الله صبحانه لتقرير هذه الحقيقة الكبرى . . حقيقة التوحيد . . توحيد الألوهية ، واختصاص الله سبحانه بها ويخصائصها . . وتوحيد العبودية لله وحده بلا شريك ، والدينونة لله وحده بلا منازع . ولم يكن « التوحيد » في الرسالات السياوية - قط «تعلوزا» في العقيدة انتهى إليه التعدد والتثنية ، أو انتهت إليه العقيدة في الأرواح ، ثم الآلمة الكثيرة ، أو انتهت إليه شتى المدارج والخطوات التي يختلف « علياء الأديان المقارنة » في ترتيبها وفي تعليمها كذلك، ويذهبون في شأنها كل ملهب . ويخاصة بعد ما صيطر مذهب النشوء والارتقاء في عالم الأحياء . حوالي قرن من الزمان - بعد دارون - وما جره على الفكر الأوربي من لوثة في تعميمه على كل ما في الوجود وكل من في الوجود !

لقد أرسل الله الرسل ـ منذ فجر البشرية ـ بالتوحيد الخالص الكامل . . وقد عرف التوحيد _ في صورته الخالصة الكاملة _ هؤلاء الرسل ـ صلوات الله عليهم ـ وعرفه كذلك منهم أتباعهم الذين آمنوا بهم ، على مدار الرسالات . . ولكن الذين لم يؤمنوا كانوا يظلون في جاهليتهم . . وهؤلاء نستطيع أن نوافق علياء الأديان المقارنة في أن عقائدهم كانت تختلف في طور من حياتهم عن طور ، وكان من أول المؤثرات في ارتقائها نحو التوحيد _ إلى جانب ما يكون من مؤثرات أخرى سياسية واجتهاعية وثقافية عما تذكره هذه الدراسات _ هو بدون شك ما تتركه رسالات التوحيد السهاوية من تأثرات وموجات ورواسب في جاهلية الجاهليين . . على أن الارتقاء نحو التوحيد في معتقدات الجاهليين لم يكن خطا ثابتًا ، صاعدًا . فقد كانت الانتكاسات فيه تلى الاندفاعات . وكانت الموجة تصل إلى ذروتها في عقائد أتباع الرسل الموحدين ، ثم يخلف من بعدهم خلف يرتكس إلى الجاهلية ، ويعود إلى التعدد ، ويعود إلى التعدد ، ويعود إلى التعدد ، ويعود إلى التعدد ، ويعود إلى الخرافة ، وينشئ حول عقيدته ما ينشئ من الأساطير ا

وما لنا نبعد كثيرًا ، ونبحث في عقائد القبائل المتخلفة في أستراليا وأفريقيا . . ونحن نملك أن نوازن اليوم بين عقيدة المسلمين الأوائل ، وعقائد هذه الخلائف من بعدهم في شتى أنحاء هذه الديار التي كانت يومًا ما إسلامية ! لنرى كيف تقهقرت في شتى جوانب عقيدة التوحيد ، وبخاصة ما يتعلق منها بإفراد الله سبحانه بالحاكمية والتشريع . وهي أولى خصائص التوحيد ! وذلك بعدما تمثلت عقيدة التوحيد في نظام حكم ودولة ، وبعدما تمثلت في شريعة مفصلة وفقه مفصل ، وبعدما تمثلت قبل ذلك كله في كتاب عفوظ . صانه الله من التبديل والتحريف . . ومع ذلك كله فقد انحرفت الخلائف

وارتدت إلى جاهلية بينها وبين التوحيد أمد بعيد ! . . وكذلك كان يقع في صور أشد . . بعد كل رسالة ، عندما يطول الأمد حتى يبعث رسول جديد . . بالتوحيد . .

إن هذا الذى نقرره فى هذه القضية هو ما يقرره القرآن الكريم . وبينه وبين ما يقرره علياء الأديان المقارنة والمتأثرون بهم . . فرق بعيد . . والمنهج القرآنى أولى أن يتبع ، وقول الله أولى أن يصدق . ولا سبها من الذين يكتبون عن الإسلام شارحين ، أو مدافعين ا

لذلك سنحاول هنا أن نجعل النصوص القرآنية ذاتها تتحدث عن المنهج القرآنى فى هذه القضية ، وتقول قول الله _ سبحانه _ وتقص الحق الذى لاحق بعده . وسنقتبس من السياق القرآنى حلقات كاملة من قصص الرسل _ عليهم صلوات الله وسلامه _ يتبين فيها كيف كان التوحيد الخالص الكامل هو الحقيقة التى أرسلوا بها إلى أقوامهم فى شتى العصور والقرون ، وكيف كان استقبال الجاهلية لدعوتهم بهذا الحق الذى أرسلوا به .

ونحن نستهدف من عرض الاقتباسات الطويلة من نصوص القرآن _ سواء في هذا الموضع ، أم في غيره _ عدة أهداف ، نحب أن تكون معروفة لقارئ هذا البحث ، وملحوظة منه ، فهي تمثل منهج البحث ووجهته كها بينا في كلمتنا الافتتاحية عن وجهة البحث وكها نعاود هنا التنبيه ونجملها فيها يلي :

أولاً: إننا نعتقد أن هناك فرقًا بعيدًا بين منهج القرآن وطريقته في عرض أية حقيقة من الحقائق التي يقوم عليها التصور الإسلامي ، وأى منهج بشرى وأية طريقة بشرية . ومن ثم نحب أن ندع القرآن ذاته يعرض هذه الحقائق بقدر ما نستطيع ، ونحب أن يألف القارئ منهج القرآن وطريقته ، ويتعامل مباشرة مع النصوص القرآنية .

شانيًا: إننا نعتقد ـ بالدراسة الطويلة ـ أن هذا القرآن فيه غناء في بيان الحقائل التي يقوم عليها التصور الإسلامي . فلا بحتاج إلى إضافة من خارجه في هذا البيان . ونحب أن يتعود قارئ هذا البحث أن يلجأ إلى القرآن وحده ، ليجد فيه تبيانًا لكل شيء . ومن ثم فإن النصوص القرآنية هنا هي الموضوع ذاته ، وليست عنصرًا مساعدًا كها اعتاد الناس أن يجدوها في كثير من البحوث الإسلامية . . ومن ثم فلا بد للقارئ أن يعتمد عليها في تفهم الموضوع الأساسي للبحث . ولا يتخطأها سريعًا . ولا يعتبرها عنصرًا إضافيًا . فهي مادة البحث الأساسية . وعلى ضوء هذا البيان نمضي في عرض قصة التوحيد في الرسالات . . من القرآن . .

أدم _عليه السلام _أبو البشر . . عرف إلمه الواحد . . الله رب العالمين . . ودان

له بالتوحيد ، وعرف أنه متخلف في الأرض عنه ، وأنه مأمور باتباع هديه وحده ، وشريعته وحدها هو وذريته من بعده ، وأن هذا هو شرط استخلافه في الأرض وغاية وجوده ، وأن من يحيد عن هذا الهدى ، ومن يتلقى من غير الله في الشريعة ، لا يجد إلا الشقوة الكبرى في الدنيا وفي الآخرة ، ولا يكون لسلطانه ولا لعمله شرعية ، ولا يصبح له وضع ولا يقبل منه شرع في إباحة ، أو تحريم . . وهذه كلها هي حقيقة التوحيد ، وصلب مقتضيات هذا التوحيد: ﴿ ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ، قليلاً ما تشكرون . ولقد خلقناكم ثم صورناكم ، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ، فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ، قال : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ قال : أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين . قال : فاهبط منها فيا يكون لك أن تتكبر فيها ، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال : فبها أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم . ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ، وعن أبيانهم وعن شمائلهم ، ولا تجد أكثرهم شاكرين . قال : اخرج منها ـ مذءوما مدحورًا ، لمن تبعك منهم الأملأن جهنم منكم أجمعين . ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتها ، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فوسوس لهم الشيطان ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما ، وقال : ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين . وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور ، فلها ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهها: ألم أنهكها عن تلكها الشجرة، وأقل لكها إن الشيطان لكها عدو مبين ؟ قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا ، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين . قال : اهبطوا بعضكم لبعض عدو ، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين . قال : فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون . يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسًا يواري سوءاتكم وريشًا ، ولباس التقوى ذلك خير ، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما ، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون . وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها . قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء ، أتقولون على الله ما لا تعلمون . قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ، وادعوه مخلصين له الدين ، كما بدأكم تعودون . فريقًا هدى وفريقًا حق عليهم الضلالة ،

إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون . يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ، إنه لا يجب المسرفين . قل : من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق (١١ . قل هى للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون . قل : إنها حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون . ولكل أمة أجل ، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون . يا بنى آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى ، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يجزئون . والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » .

(الأعراف: ١٠ ـ ٣٦)

وإذا كان الخطاب في هذا السياق إلى * بني آدم » فإن هذه الشروط ذكرت في سياق سورة البقرة وسورة طه ، وموجهة إلى آدم نفسه . . إنها اخترنا هذه النصوص هنا ندل بها على معرفة آدم _ عليه السلام _ أن هذا الخطاب بالتوحيد وهذه الشروط بمقتضيات التوحيد، موجهة له ولبنيه على السواء .

ونوح ـ عليه السلام ـ أبو البشر الثانى . . عرف إلمه الواحد ، الهادى ، الرحيم ، عالم الغيب والشهادة ، القاهر فوق عباده ، الذى إليه المرجع والمصير . . وعرف أن توحيد الله هو الآصرة التى إن انقطعت بينه وبين ولده لم يعد ولده هذا من أهله . . وأرسله الله إلى قومه بهذا التوحيد ، وكانت قضية هذا التوحيد هى التى دارت عليها المعركة ، التى انتهت بالطوفان ، فلم ينج بعدها إلا الموحدون :

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه : إنى لكم نذير مبين . ألا تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم . فقال الملأ الذين كفروا من قومه : ما نراك إلا بشرًا مثلنا ، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى ـ وما نرى لكم علينا من فضل ، بل نظنكم كاذبين . قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى وآتانى رحمة من عنده فعميت

⁽١) يستنكر ما شرعته الجاهلية من تحريم بعض الماكل والمشارب والملابس دون أن تستند إلى شريعة الله. ويبين فى الآية التالية ما حرمه الله. ويرد أمر التشريع لله .. (يراجع تفسير هذه الآيات والتعليق عليها فى « ظلال القرآن » المجلد الثالث ص ١٢٧٦ - ١٢٨٦ طبعة دار الشروق .

عليكم ، أنازمكموها وأنتم لها كارهون ؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ، إن أجرى إلا على الله ، وما أنا بطارد الذين امنوا ، إنهم ملاقو ربهم ، ولكنى أراكم قومًا تجهلون . ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم ؟ أفلا تذكرون ؟ ولا أقول لكم : عندى خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول : إنى ملك ، ولا أقوم للذين تزدرى أعينكم : لن يؤتيهم الله خيرًا ، الله أعلم بها في أنفسهم ، إني إذن لمن الظالمين . قالوا : يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ، فأتنا بها تعدنا إن كنت من الصادقين . قال : إنها يأتيكم به الله ـ إن شاء ـ وما أنتم بمعجزين . ولا ينفعكم نصحى ـ إن أردت أن أنصح لكم ـ إن كان الله يريد أن يغويكم . هو ربكم وإليه ترجعون . أم يقولون : افتراه ؟ قل : إن افتريته فعليّ إجرامي ، وأنا برىء مما تجرمون . . وأوحى إلى نوح : أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ، فلا تبتئس بها كانوا يفعلون . واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ، ولا تخاطبني في الذين ظلموا ، إنهم مغرقون . ويصنع الفلك ، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ، قال : إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون . فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم . حتى إذا أمرنا وفار التنور قلنا : احمل فيها من كل زوجين اثنين ، وأهلك _ إلا من سبق عليه القول _ ومن آمن _ وما آمن معه إلا قليل . وقال : اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربى لغفور رحيم . وهي تجرى بهم في موج كالجبال ، ونادى نوح ابنه _ وكان في معزل _ يا بني اركب معنا . ولا تكن مع الكافرين . قال : سآوى إلى جبل يعصمني من الماء ، قال : لا عاصم اليوم من أمر الله _ إلا من رحم _ وحال بينهما الموج ، فكان من المغرقين . وقيل : يا أرض ابلعي ماءك ويا سهاء أقلعي ، وغيض الماء ، وقضي الأمر ، واستوت على الجوديّ ، وقيل بعدًا للقوم الظالمين . ونادى نوح ربه ، فقال: رب إن ابني من أهلى ، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين . قال : يا نوح إنه ليس من أهلك ، إنه عمل غير صالح ، فلا تسألن ما ليس لك به علم ، إنى أعظك أن تكون من الجاهلين . قال : رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم ، و إلا تغفر لي وترحني أكن من الخاسرين . . قيل : يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم عمن معك ، وأمم سنمتمهم ثم يمسهم منا عذاب أليم ، . . .

(هود: ۲۵ ـ ٤٨)

وهود _ عليه السلام _ عرف إلمه الواحد ، الفاطر الرازق ، واهب القوة ، القاهر ، الآخذ بناصية كل دابة ، الذي يستخلف في أرضه من يشاء . . وأرسله الله إلى قومه بهذا

التوحيد ، ودارت المعركة على هذه القضية ، وعليها كان التحدى ، وفيها كانت النهاية . . وقوم هود إن هم إلا ذرية من أولئك الموحدين الناجين مع نوح :

لا وإلى عاد أخاهم هودا ، قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إلّه غيره ، إن أنتم إلا مفترون . يا قوم لا أسألكم عليه أجرا ، إن أجرى إلا على الذى فطرنى ، أفلا تعقلون ؟ وياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السهاء عليكم مدرارًا ، ويزدكم قوة إلى قوتكم ، ولا تتولوا مجرمين . قالوا : يا هود ما جتنا ببينة ، وما نحن بتاركى آلمتنا عن قولك . وما نحن لك بمؤمنين . إن نقول إلا اعتراك بعض آلمتنا بسوء (١١) . قال إنى أشهد الله ، واشهدوا أنى برىء مما تشركون . من دونه ، فكيدوني جيمًا لا تُنظرون . إنى توكلت على الله ربى وربكم ، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ، إن ربى على صراط مستقيم . فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ، ويستخلف ربى قومًا غيركم ، ولا تضرونه شيئًا ، إن ربى على كل شيء حفيظ . ولا جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحة منا ونجيناهم من عذاب غليظ . وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله ، واتبعوا أمر ونجيناهم من عذاب غليظ . وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله ، واتبعوا أمر كل جبار عنيد ، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنةً ويوم القيامة . ألا إن عادا كفروا ربهم . ألا بعدًا لعاد قوم هود؟) .

(هود: ۵۰ ـ ۲۰)

وصالح ـ عليه السلام ـ كذلك عرف إلمه الواحد الخالق المستخلف عباده في الأرض ، القريب ، المجيب ، الهادى ، الرحيم ، القوى العزيز ، الذى ليس من دونه ولى ولا نصير ، والذى يحقق وعده ويفعل ما يريد . . وأرسل إلى قومه بهذا التوحيد ، وعلى هذه القضية دارت المعركة ، وكانت النجاة للموحدين والدمار للمشركين . . وثمود هم كذلك من ذرية الموحدين مع نوح . وكانوا من سكان الجزيرة العربية في الشيال ، وقد عرف آباؤهم التوحيد الذى عرفه قوم هود في الجنوب ، ولكن انحرفوا عنه مع الأيام :

« وإلى ثمود أخاهم صالحًا ، قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلّه غيره ، هو أنشأكم من الأرض ، واستعمركم فيها ، فاستغفروه ثم توبوا إليه ، إن ربى قريب مجيب . قالوا : يا صالح قد كنت فينا مزجوا قبل هذا : أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟ وإننا لفى شك مما تدعونا إليه مريب . قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة وآتانى منه رحمة ، فمن ينصرنى من الله إن عصيته ؟ فما تزيدوننى غير تخسير . ويا قوم هذه ناقة الله لكم آبة ،

⁽١) وكذلك نرى كيف دب الشرك في عقيدة الخلائف بعد توحيد الآباء المؤمنين مع نوح.

فذروها تأكل في الأرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب . فعقروها ، فقال : تعتوا في داركم ثلاثة أيام ، ذلك وعد غير مكذوب . فلها جاء أمرنا نجينا صالحًا والذين آمنوامعه ، برحمة منا ، ومن خزى يومئذ ، إن ربك هو القوى العزيز ، وأخذ الذين ظلموا الصيحة ، فأصبحوا في ديارهم جاثمين ، كأنْ لم يَغْنَوا فيها 1 ألا إن ثمود كفروا ربهم . ألا بعدًا لثمود ! » .

(هود: ۲۱ ـ ۲۸)

وشعيب - عليه السلام - عرف إلمّه الواحد ، الرازق ، الموفق ، الرحيم ، الودود ، المشرع بالخير والصلاح ، الذي عليه الاتكال ، وإليه الإنابة ، المحيط بالعباد ، المنتقم من المكذبين . . وبهذا التوحيد أرسل إلى قومه ، الذين كانوا يعرفون مصائر عاد وثمود وقوم لوط في الجزيرة العربية قريبًا منهم . . وقد عُرف التوحيد في الجزيرة قبلهم ، ولكنهم واباءهم كانوا قد انحرفوا عن التوحيد . وفسلت حياتهم وفشا فيها الظلم في التعامل بسبب ذلك الانحراف . وعلى هذه القضية دارت المعركة ، وهلك من هلك ونجا من نجا . . وعرف التوحيد من جديد :

* وإلى مدين أخاهم شعيبًا ، قال : يا قوم احبدوا الله ما لكم من إلمّه غيره ، ولا تنقصوا المكيال والميزان وإنى أخاف عليكم عذاب يوم محيط . ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين . بقيت الله خير لكم إن كنتم مؤمنين ، وما أنا عليكم بحفيظ . قالوا : يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء (()) إنك لأنت الحليم الرشيد !! قال : يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربى ورزقنى منه رزقًا حسنًا ، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقى إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب ، ويا قوم لا يجرمنكم شقاقى أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح . وما قوم لوط منكم ببعيد . واستغفروا ربكم ، ثم توبوا إليه ، إن ربى رحيم ودود . قالوا : يا شعيب ما نفقه كثيرًا مما تقول . وإنا لنراك فينا ضعيفًا ، ولولا رهطك لرجمناك ، وما أنت علينا بعزيز . قال يا قوم أرهطى أهز عليكم من الله ، واتخذتموه وراءكم ظهريًا ؟ إن ربى بها تعملون ميط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل ، سوف تعلمون من يأتيه إن ربى بها تعملون عيط . ويا قوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل ، سوف تعلمون من يأتيه

⁽١) يستنكرون تدخل الدين في أمور الحياة الاقتصادية شأنهم شأن من ينكرون هذا اليوم . ثم يظلون يدعون أنهم مؤمنون بالله ومسلمون ا

عذاب يخزنه ومن هو كاذب ، وارتقبوا إنى معكم رقيب . ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا ، وأخذت الذين ظلموا الصبحة ، فأصبحوا في ديارهم جاثمين . كأن لم يغنوا فيها . ألا بعدًا لمدين كما بعدت ثمود ! ،

(هود: ۱۸۵–۹۵)

و إبراهيم - عليه السلام - أبو الأنبياء ، وأبو الأمة المسلمة ، وأبو نبيها الكريم - عليه صلوات الله وسلامه - عرف إلمه الواحد ، بصفاته التي عرفته بها الأمة المسلمة في آخر الزمان :

• واتل عليهم نبأ إبراهيم . إذ قال لأبيه وقومه : ما تعبدون ؟ قالوا : نعبد أصنامًا فنظل لها عاكفين . قال : هل يسمعونكم إذ تدعون ؟ أو ينفعونكم أو يضرون ؟ قالوا : بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ! قال : أفرأيتم ما كنتم تعبدون . أنتم واباؤكم الأقدمون ؟ فإنهم عدو لى إلا رب العالمين . الذى خلقنى فهو يهدين . والذى هو يطعمنى ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين . والذى يميتنى ثم يحيين . والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين . رب هب لى حكماً وألحقنى بالصالحين . واجعل لى لسان صدق فى الآخرين . واجعلنى من ورثة جنة النعيم . واغفر لأبى إنه كان من الضالين . ولا تخزنى يوم يبعثون . يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم » .

(الشعراء: ٢٩ ـ ٨٩)

وقد أقام إبراهيم عليه السلام فذا التوحيد منارته الباقية في بيت الله العتيق ، وعلّم بنيه هذا التوحيد . فكان إسهاعيل وإسحاق ولداه مسلمين موحدين . وآمن له ابن أخيه لوط ودان بهذا التوحيد ، وأرسل به إلى قومه . وعرفه كذلك حفيده يعقوب وهو إسرائيل وعلّمه لبنيه كها علّمه إبراهيم لبنيه ، ووصاهم به في ساعة موته وصيته الأخيرة . .

ق وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلبات فأتمهن ، قال : إنى جاعلك للناس إماما ، قال : ومن ذريتى ؟ قال : لا ينال عهدى الظالمين (١) . وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ، واتخلوا من مقام إبراهيم مصلى ، وعهدنا إلى إبراهيم وإسباعيل أن طهرا بيتى للطائفين والحكفين والركع السجود . وإذ قال إبراهيم : رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الشمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر - قال : ومن كفر فأمتعه قليلاً ، ثم أضطره إلى

⁽١) يعنى: المشركين غير الموحدين كها هو الغالب في التعبير القرآني الذي يعبر عن المشركين والكافرين مرة (بالظالمين ٤ ومرة (بالفاسقين ٤ .

عذاب النار وبئس المصير . وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسهاعيل ، ربنا تقبل منا ، إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك . ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ، وأرنا مناسكنا ، وتب علينا ، إنك أنت التواب الرحيم . ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ، إنك أنت العزيز الحكيم . ومن يرغب عن مالة إبراهيم إلا من سفه نفسه ؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا ، وإنه في الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه : أسلم . قال : أسلمت لرب العالمين . ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب : يا بني إن الله اصطفى لكم اللين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون . أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ، إذ قال لبنيه : ما تعبدون من بعدى ؟ قالوا : نعبد إلمك وإله آبائك إبراهيم وإسهاعيل وإسحاق ، إلماً واحدًا ونحن له مسلمون .

(البقرة: ١٢٤ - ١٣٣)

وعمن سمعوا وصية يعقوب فى ساعة الموت بأن يكونوا عبادًا لله وحده . وبالإسلام له وحده . . وبالإسلام له وحده . . يوسف عليه السلام . . ودان بهذا التوحيد . وبه كانت رسالته للمصريين . ولا يمكن أن تكون إقامته فيهم حاكبًا مدبرًا ، لم تنشر بينهم ديانة التوحيد . . وإن كان فرعون وملؤه فى عهد موسى _ من بعد _ كانوا قد عادوا إلى الجاهلية ، وإلى عباداتهم المنحرفة ، بعد ما عرف فيهم ذاك اللون من التوحيد ، المتمثل فى دعوة يوسف _ عليه السلام _ كيا يقصها القرآن الكريم فى هذه الآيات :

د . . قال : رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه ، وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين . فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم . ثم بدا لهم من بعد ما رأو الآيات ليسجننه حتى حين . ودخل معه السجن فتيان ، قال أحدهما : إنى أرانى أعصر خرّا ، وقال الآخر : إنى أرانى أحل فوق رأسى خبزًا تأكل الطير منه ، نبئنا بتأويله ، إنا نراك من المحسنين . قال : لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ، ذلكما مما علمنى ربى ، إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بائله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائى إبراهيم وإسحاق ويعقوب . ما كان لنا أن نشرك بائله من شىء ، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ، ولكن أكثر الناس لا يشكرون ، يا صاحبى السجن أأرباب متفرقون خير ؟ أم الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسهاء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ، إن الحكم

وبعقيدة الترحيد هذه أرسل موسى عليه السلام - من نسل يعقوب - وعليها دارت المعركة . وأنجى الله المؤمنين . . الموحدين . . وأغرق المتجبرين الذين عبدوا الناس لهم من دون الله ، واعتدوا على ألوهية الله سبحانه . وقد عرفوها من قبل في رسالة يوسف عليه السلام - وبقى منهم من يدين بها إلى أيام موسى - عليه السلام - كها جاء في دفاع أحد كبار الملأ من آل فرعون عن موسى حين تآمر الملأ على قتله ، عما قصه القرآن الكريم في سورة غافر في هذه الآيات :

﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنَ مِنَ آلَ فَرَعُونَ يَكُتُم إِيهَانَه : أَتَقْتَلُونَ رَجِلاً أَنْ يَقُولُ : ربي الله ؟ وقد جاءكم بالبينات من ربكم ؟ وإن يك كاذبًا فعليه كذبه ، وإن يك صادقًا يصبُّكم بعض الذي يعدكم . إن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب . يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض ، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ؟ قال فرعون : ما أريكم إلا ما أرى ، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد . وقال الذي آمن : يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب . مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلبًا للعباد . ويا قوم إنى أخاف عليكم يوم التناد . يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم ، ومن يضلل الله فهاله من هاد . ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ، فها زلتم في شك مما جاءكم به ، حتى إذا هلك قلتم: لن يبعث الله من بعده رسولاً . كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتًا عند الله وعند الذين آمنوا ، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار . وقال فرعون : يا هامان ابن لي صرحًا لعلى أبلغ الأسباب ، أسباب السموات فأطلع إلى إلَّه موسى ، وإني لأظنه كاذبًا ـ وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصُدَّ عن السبيل ، وما كيدُ فرعون إلا في تباب ـ وقال الذي آمن : يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد . يا قوم إنها هذه الحياة الدنيا متاع ، وإن الآخرة هي دار القرار . من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ، ومن عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب . ويا قوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار . تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علم . وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار . لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله ، وأن المسرفين هم أصحاب النار . فستذكرون ما أقول لكم ، وأفوض أمرى إلى

الله: إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيًا ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ، النار يعرضون عليها غدوا وعشيًا ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ، النار يعرضون عليها غدوا وعشيًا ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ،

فأما التوحيد الذي أرسل به موسى عليه السلام ، فنحب أن ندع السياق القرآني يعرضه ، وبيين صورته ومداه . . فمنهج الدين المقارن يخلط في هذا بين ما جاء به موسى ـ عليه السلام _ من عند الله ، من التوحيد الخالص . ونوع التوحيد الذي كان قد توصل إليه أعناتون في مصر _وكان ما يزال مشويًا بعبادة الشمس وتعبيد الناس من قبل هذا الإلّه لفرعون في الأرض ١١١ _ ولا يستبعد أن يكون من أثر موجة من موجات التوحيد في الرسالات السياوية ثم أضيفت إليه هذه التحريفات التي لا يعرفها دين الله . . كيا أنهم بخلطون كذلك بينه وبين الانحرافات والانتكاسات المتعددة التي تفشت في عقائد العبرانيين بعد إبراهيم ـ عليه السلام ـ وبنيه ، وعقائد بني إسرائيل بعد يعقوب والأسباط ـ وهم حفدته _ ثم من بعد موسى كذلك . . فهذه الانحرافات والانتكاسات لا تمثل العقيدة في الرسالات السهاوية التي جاء بها إبراهيم ، وورثها عنه إسهاعيل وإسحاق ثم يعقوب ويوسف _ عليهم السلام _ ولا تمثل هذه العقيدة في رسالة موسى _ عليه السلام _ ولا يجوز أن يقال: إن هذه العقيدة (تطورت) إلى التوحيد! إنها الذي يقوله الله_مبحانه _أنه أرسل رسله هؤلاء بالتوحيد . . ثم وقعت الانحرافات عنه في العبرانيين بعد إبراهيم ، وفي بني إسرائيل من قبل موسى ومن بعده . . والله يقص الحق وهو خير الفاصلين . . وهذا هو التوحيد الذي جاء به موسى عليه السلام والذي آمن به من آمن من السحرة ومن بني إسرائيل ، كما يتجل في قصته في السياق القرآني:

ق وإذ نادى ربك موسى: أن اثت القوم الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون ؟ قال: رب إنى أخاف أن يكلبون. ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى ، فأرسل إلى هارون. ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا ، إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا: إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بنى إسرائيل. قال: ألم نربيك فينا وليدا ، ولبثت فينا من عمرك سنين ؟ وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من الكافرين (١) ؟ قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم ، فوهب لى ربي حكم وجعلنى من

⁽١) يذكره بقتله للقبطى الذي كان يتعارك مع واحد من بني إسرائيل.

المرسلين . وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بني إسرائيل ! قال فرعون : وما رب العالمين ؟ قال : رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين . قال لمن حوله : ألا تستمعون ؟ قال : ربكم ورب آبائكم الأولين . قال : إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون . قال : رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون . قال : فأت به إن كنت من الصادقين . فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين . ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين . قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم . يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره ، فهاذا تأمرون ؟ قالوا أرجِه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين . يأتوك بكل سحار عليم . فجمع السحرة لميقات يوم معلوم . وقيل للناس : هل أنتم مجتمعون . لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين . فلما جاء السحرة قالوا لفرعون : أثن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين ؟ قال : نعم و إنكم إذن لن المقربين . قال لهم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون . فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا : بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون . فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون . فألقى السحرة ساجدين . قالوا : آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون . قال : أمنتم له قبل أن اذن لكم ؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون . لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين . قالوا : لا ضير ، إنا إلى ربنا منقلبون . إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أنْ كنا أول المؤمنين . وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى إنكم متبّعون . فأرسل فرعون في المدائن حاشرين . إن هؤلاء لشرذمة قليلون . وإنهم لنا لغائظون . وإنا لجميعٌ حاذرون . فأخرجناهم من جنات وعيون . وكنوز ومقام كريم . كذلك وأورثناها بني إسرائيل . فأتبعوهم مشرقين . فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى : إنا لمدركون . قال : كلا إن معى ربى سيهدين . فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم . وأزلفنا ثم الآخرين . وأنجينا موسى ومن معه أجمعين . ثم أغرقنا الآخرين . إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحيم) .

(الشعراء: ١٠ ـ ٢٨)

هذا هو التوحيد الذى جاء به موسى ، والذى أدركه من آمنوا به . فإذا كان بنو إسرائيل قد ارتكسوا إلى الجاهلية من بعد موسى كها ارتكسوا إليها من قبل موسى ، وإذا كانوا قد دونوا فى أسفار العهد القديم ما دوّنوا من وثنيات لا ترتفع على وثنية الاغريق والرومان . وإذا كانوا قد قالوا : إن إلههم خاص بهم ـ وليس رب العالمين ـ ووصفوه

بأوصاف وثنية أسطورية ، وكذبوا على الله وقالوا : عزير ابن الله . وقالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء . وقالوا : إن يد الله مغلولة _ غلت أيديهم ولعنوا بها قالوا ! بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء _ فهذا كله لا يمثل مراحل فى العقيدة السهاوية التى جاءهم بها أنبياؤهم ، والتوحيد لا يمثل طورًا من أطوار هذه العقيدة جاء متأخرًا . إنها الانحرافات والارتكاسات والتعرج فى الخط والصعود والهبوط . .

وبالتوحيد دان عيسى عليه السلام وبه أرسل ، وكان آخر أنبياء بنى إسرائيل وإن لم يعترف برسالته اليهود وهموا بقتله وصلبه . عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . وإذا كان مولد عيسى عليه السلام من غير أب ، ومعجزاته ، ونهايته ، قد أشرك بسببها من بعده الكثرة ممن دخلوا في النصرانية بعد أن حرفها « بولس » ثم حرفتها المجامع الكنسية المتعاقبة (۱) . . إذا كان هذا الشرك قد وقع ، فإن عيسى عليه السلام منه برىء . . وهو إنها جاء بالتوحيد الخالص . كها جاء به أنبياء بنى إسرائيل من قبله ، وكان دوره هو نفخ الروح في العقيدة ، بعد ما جمدها اليهود ، وصبوها في قوالب من الشعائر ليس وراءها قلوب ، وليس فيها حرارة تشع من هذه القلوب . وجاء يعلن الحب والسهاحة والانطلاق من قيود المادة إلى ملكوت الروح . . ولكن هذا كله إنها يقوم - في رسالة عيسى عليه السلام على أساس التوحيد الخالص ، الذي لا يحتمل شيئًا من ذلك الغبش الكثير الذي غشى على هذا الحق في نفوس أتباعه الكثيرين . والقرآن الكريم يقص عليهم أكثر الذي هم فيه يختلفون :

وجيها في الدنيا والآخرة ، ومن المقربين . ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين . وجيها في الدنيا والآخرة ، ومن المقربين . ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين . قالت : رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ؟ قال : كذلك الله يخلق ما يشاء ، إذا قضى أمرًا فإنها يقول له : كن فيكون . ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل . ورسولاً إلى بنى إسرائيل أنى قد جنتكم بآية من ربكم ، أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير ، فأنفخ فيه ، فيكون طيرًا _ بإذن الله _ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله ، وأنبئكم بها تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين . ومصدقًا لما بين يدى من التوراة ، ولأحل لكم بعض الذي حرّم عليكم ، وجنتكم

⁽١) يراجع فصل (الفصام النكد) في كتاب (المستقبل لهذا الدين) .

بآية من ربكم ، فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم . . فلم أحس عيسى منهم الكفر قال : من أنصارى إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله ، آمنا بالله ، واشهد بأنا مسلمون . ربنا آمنا با أنزلت ، واتبعنا الرسول ، فاكتبنا مع الشاهدين . ومكروا ومكر الله ، والله خير الماكرين . إذ قال الله : يا عيسى إنى متوفيك ، ورافعك إلى ، ومطهر ك من الذين كفروا ، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة . ثم إلى مرجعكم ، فأحكم بينكم فيها كنتم فيه تختلفون . فأما الذين آمنوا وعملوا فأعذبهم عذابًا شديدًا في الدنيا والآخرة ، وما لهم من ناصرين . وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ، والله لا يجب الظالمين . ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم . إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ، ثم قال له : كن فيكون » .

(آل عمران: ٥٩_٥٥)

هذا هو التوحيد_كها جاء به عيسى عليه السلام ولا عبرة بالانحرافات والانتكاسات التى وقعت فى عقائد النصارى من بعده . ولا علاقة لها بخط العقيدة فى الرسالات السهاوية .

وإلى هذا التوحيد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يدعوهم :

• قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : ألا نعبد إلا الله . ولا نشرك به شيئًا . ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابًا من دون الله . فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون » .

(آل عمران: ٦٤)

وقال لهم ربهم في القرآن:

لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقربون . ومن يستنكف عن
 عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعًا ٢ . . .

(النساء: ۱۷۲)

وأما عقيدة التوحيد _ كها جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم _ وقفت الجاهلية فى الأرض كلها تعارضها وتحاربها . ووقف المشركون فى مكة _ وهم من أبناء إسهاعيل بن إبراهيم صاحب ذلك التوحيد ، وصاحب الدعوة التى دعا لله بها وهو يبنى البيت ليجعل من أبنائه أمة مسلمة لله _ وقفوا بعد ما انتهت الأجيال المتلاحقة إلى الشرك بعد

توحيد إبراهيم وإسماعيل ، وقفة عنيدة أمام الدعوة . حتى لكانوا يرونها من العجب العاجب ، الذي يعجّبون منه ويشهرون به ! كما يحكى عنهم القرآن الكريم :

ق وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب . أجعل الالهة إلما واحدًا ؟ إن هذا لشيء عجاب . وانطلق الملأ منهم : أن امشوا واصبروا على الهتكم ، إن هذا لشيء يراد . ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ، إن هذا إلا اختلاق » .

(ص: ٤-٧)

وكانوا يعنون بالملة الآخرة التي لم يسمعوا فيها عن التوحيد ، ملة أهل الكتاب حولهم في الجزيرة . وكان قد شابها الشرك ، ولم يعد يتبين فيها التوحيد .

ومع أن العرب هؤلاء لم يكونوا يجحدون الله البتة ، ولم يكونوا ينكرون أن الله هو الخالق الرازق القوى الذي يجير ولا يجار عليه ، وأن هذه الآلمة إنها يعبدونها لتقريهم إلى الله زلفى ، وتكون شفعاء لهم عنده . . (كها سنفصل في الفقرة التالية) إلا أنهم كانوا يقابلون دعوة التوحيد بهذا العجب وهذا الاستنكار!

وكذلك تتجلى فى المنهج القرآنى قصة قضية التوحيد فى تاريخ البشرية كله . وكيف كان التوحيد قاعدة دين الله كله فى الرسالات كلها ، على مدار العصور والقرون . فيتبين من هذا الخط الذى توسعنا عامدين فى عرضه فى القرآن الكريم :

أولاً : أهمية هذا الأصل . باعتباره قاعدة التصور الإسلامي . . كيا أسلفنا في أوائل هذا الفصل .

ثانيًا: خطأ منهج علم الأديان المقارنة عن « تطور » عقيدة التوحيد ، بدون استثناء الرسالات السهاوية . ، بل بالإغفال المتعمد لاستقلال هذه الرسالات عها صاغته العقول البشرية من ركام العقائد والتصورات ، واعتبار ما جاءت به الرسالات عجرد تطور في المخاولات البشرية في بجال الاعتقاد .

ثالثًا: خطر هذا المنهج على العقيدة الصحيحة . لمناقضته للمنهج القرآنى ، وخالفته عن قول الله في هذه القضية . وخطورة وقوع بعض الشارحين للإسلام أو المدافعين عنه في هذا المزلق الذي تحفره الداروينية ، والمناهج الأوربية الشاردة من الكنيسة . ثم قراءة الراغبين في الإسلام لمؤلفات هؤلاء المنزلقين ، وهم يحسنون الظن بهم ، لأنهم يرونهم متحمسين للإسلام ، مدافعين عنه . فينزلقون وراءهم في منهج مناقض لمنهج القرآن . . والأمر هنا أمر عقيدة . في يؤمن بالله من لا يصدق قوله في قضية العقيدة . وما يؤمن بالقرآن من بتخذ منهجًا مناقضًا لمنهج القرآن !

لقد كانت قضية توحيد الله مبحانه و إفراده بالألوهية ، والعبودية له وحده بلا شريك . والدينونة له بلا منازع ، هي قضية الاعتقاد الأولى والحقيقية ، في جميع الرسالات، في جميع العصور . .

ولقد كانت عقيدة التوحيد هبة خالصة من الله للبشر ، عرّفها لهم عن طريق الرسل ، ولم تكن من صنع هؤلاء البشر ، ولا هم تدرجوا فى كشفها حتى كشفوها ، كها تدرجوا فى العلوم والصناعات حتى أتقنوها . . فقد جاءتهم فى الرسالات السهاوية منذ فجر التاريخ كاملة حاسمة .

وجائز أن يقال: إن البشرية تقبلت عقيدة التوحيد التي جاءت بها الرسالات تدريجيًا. رسالة بعد رسالة . وكانت كل رسالة تترك في ضميرها استعدادًا أكبر لقبول عقيدة التوحيد ، وكان الترقى في هذا الاستعداد يتطور وينمو كلها تهيأ لها مزيد من المعرفة والتجربة والنمو الاجتهاعي والسياسي . وكان عدد أتباع الرسل يزداد ، ومجال التوحيد يسم ، وإثاره في الحياة الواقعية للبشرية تنمو ، كها تنمو آثاره في ضهائرها وأخلاقها . . .

جائز أن يقال هذا _ بتحفظ وليس على إطلاقه _ لأن الخط _ كما قلنا من قبل _ لم يكن مطردًا دائمًا ولا صاعدًا دائمًا . وكانت هنالك دائمًا انتكاسات وارتكاسات . وكان الخط صاعدًا عند الرسالة هابطًا عندما يطول الأمد . . ودليلنا هذا الذي فيه خلائف الأمة المسلمة اليوم ، وصورة التوحيد في مجالاته كلها ، بينها وبين صورته عند الجاعة المسلمة الأولى فرق هائل بعيد ، يجعل الأمة المسلمة على دين وخلائفها هذه على دين آخر ، لا علاقة له بالإسلام إلا في الاسم . فلكل منها ملة ، ولكل منها دين !

ولكن القول على ذلك النحو جائز . ولا مناقضة فيه للمنهج القرآني .

أما غير الجائز فهو أن يقال: إن عقيدة التوحيد لم تعرف إلا بعد أن قطعت إليها البشرية أشواطًا من (التطور) . . كأن عقيدة التوحيد كانت صناعة بشرية ! _ وهي هبة إلهية _ وكأن الرسل لم يكونوا إلا صورة للتطور البشري في العقائد التي جاءوا بها _ متطورة _ ولم يكن يوحي إليهم بالاعتقاد في الأرواح والطواطم والإلّة المتعددة ، ثم يوحي إلى المتأخرين منهم فقط بعقيدة الإله الواحد! وذلك وفق استعداد البشر في الأطوار المختلفة لإدراك صورة من صور الاعتقاد!

وما كان الأمر كذلك أبدًا . . إنها كانت عقيدة واحدة ، ودينا واحدًا ، قاعدته هي هذه : توحيد الألوهية وإفراد الله سبحانه بها ، وتعبيد الناس لربهم الواحد بلا شريك .

ثم تختلف الشرائع وتنمو حتى تكتمل في الرسالة الأخيرة . . أما أصل العقيدة فلا تغيير في جوهره . لأنه بدونه لا تكون عقيدة في الله ولا تستقيم .

لقد كان هذا القصص الذى قصه الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - وعلى الأمة المسلمة في شأن قضية التوحيد في دين الله كله . . طرفًا من العمل العظيم الذى قام به المنهج القرآنى لتوضيح هذه القاعدة الاعتقادية ، وتقريرها وتعميقها في الضمير البشرى وفي الحياة الإنسانية . . ولقد مضى القرآن يقرر هذه الحقيقة ويعمقها ، ويقيم عليها كيان العقيدة كله كها أسلفنا .

وقبل أن نمضى فى عرض هذا الجهد الطويل مع الجاهلية ، سواء مع مشركى الجزيرة العربية ، أو مع أهل الكتاب ، أو الوثنيات الأخرى ، نحب أن نقرر حقيقة تنفعنا فى تجلية وجهة الإسلام الأساسية ، وتؤدى دورها فى إيضاح دور هذا الدين ، وموقفه من سائر المعتقدات والتصورات . . اليوم وغدًا . . .

إن مسألة و وجود الله لم تكن قط قضية جدية من قضايا الاعتقاد في تاريخ البشرية إنها كانت القضية الجدية دائمًا هي تصور حقيقة الألوهية وبخاصة ما يتعلق منها و بصفة التوحيد الذي جاء به دين الله كله كها تبين . . كانت المعركة الجدية دائمًا بين الاعتقاد الحق والاعتقادات الباطلة . . لا بين و الإيهان الاعتماع والإلحاد على إطلاقه كها تظهر في صورتها الخادعة في هذا العهد الأخير . . ومن ثم لم يكن موقف الإسلام قط موقف العطف على مجود و الإيهان الو مجود و التدين الاعتمالة المناخرة المنتكسة . . أيا كانت صورته المنحرفة المنتكسة . . بل كانت حربه كلها مع و المعتقدات الباطلة الأنها لا تقوم على أساس التوحيد المطلق ، الذي جاء ليوضحه ويقرره ويثبته ويعمقه ، ويجعله قاعدة الحياة البشرية ، سواء في مجال الاعتقاد والتصور ، أو في مجال الشعور والعبادة ، أو في مجال الشعور والعبادة ، أو في مجال الأساس !

إن لوثة إنكار وجود الله أصلاً ، ونبذ الاعتقاد والتدين إطلاقًا ، لوثة حديثة عارضة شاذة . ليس لها في ضمير البشرية جذور ، وليس لها في الفطرة البشرية روافد ، وليس لها في الكينونة البشرية ولا في الحياة البشرية عوامل بقاء ولا امتداد . . إنها لوثة نبعت ابتداء من تحريف النصرانية في أوربا ، بحيث لم تعد هي النصرانية التي جاء بها عيسى ـ عليه السلام ـ من عند ربه ـ ولم تعد تحتوى عنصر الحق الذي تعرفه الفطرة في دين الله . ثم بعد

ذلك من الصدام الذى وقع بين الكنيسة بعقائدها المحرفة ، وسلوكها الشائن ، وبين النهضة العلمية في أوربا . وامتدت موجتها في فلسفات عصر « التنوير » ثم في المذاهب «الوضعية المادية » ، وفي « الداروينية » القديمة والحديثة . كيا امتدت إلى الأوضاع السياسية والاجتهاعية والاقتصادية ، بعد نشأة « القوميات » في أوربا ، وتفلتها من سلطان كنيسة رومة ؛ لتقيم كنائسها « القومية » منذ حركات الإصلاح الديني ، التي لم تكن البواعث الدينية وحدها هي حافزها ، إنها كانت كذلك النزعة القومية للاستقلال عن سلطان رومة بالاستقلال عن سلطان البابوية . . ثم انتهت هذه العوامل كلها مجتمعة متداخلة متفاعلة إلى هذه اللوثة التي تبدو أعراضها في هذا الإلحاد المطلق ، الذي طنينه أكبر من حجمه ، وضجته أكبر من حقيقته ا

وهى لوثة طارئة عارضة ، وشاذة منافية للفطرة البشرية ، ولم يكد القرن العشرون يستهل حتى بدأت موجة جديدة فى أوربا ذاتها ، تبحث عن الله . بل تواجه الله _ سبحانه _ فى نهاية كل درب تسلكه وهى فى هروبها من الله !

ولم تخرج هذا الموجة في هذه المرة من الكنيسة على الرغم من الجهود اليائسة التي تبذلها الكنيسة لاسترداد سلطانها وإنها خرجت من معامل العلماء ، ومن وراء المناظير المكبرة ، التي رأت في عوالم الخلايا والأحياء ، وفي عوالم الذرات والأفلاك ، ما يثير ألف علامة استفهام ، لا جواب عليها إلا في تصور إله ا(١)

ولم تكن علامات الاستفهام هذه وحدها هي المحرك الوحيد للعودة إلى الله . . إنها كانت من وراثها الفطرة التي لا تصبر على جوعة الاعتقاد ، إلا بقدر ما تصير البنية الحية على جوعة الطعام والشراب!

وينبغى ألا تأخذنا ضجة الإلحاد والملحدين ، فنظن أنها موجة كاسحة ، أو نظن أنهم كثيرون !

لقد ذرّ قرن هذه الظاهرة الشاذة العابرة خلال قرن من الزمان . في نقط متباعدة متناثرة في الأرض والناس . عند أفراد معدودين في هذه الزوايا الصغيرة . . أما الملايين من البشر

⁽١) يمكن مراجعة كتب: وحدود العلم = والعلم يدعو إلى الإيبان = والله يتجل في عصر العلم > كتهاذج لهذه الظاهرة وذلك مع الاحتراس من رواسب الجاهلية الكامنة فيها في التصور وفي التعبير أيضًا ، وبخاصة رواسب الفلسفة والوثنية الاخريقية .

في البقاع ذاتها التي ترتفع فوقها راية الإلحاد ، فلم يتحولوا عن أصل الاعتقاد في الله . . وهذه روسيا نفسها ـ قلعة الإلحاد الرسمى ، المزود بالحديد والنار ، والسجون والمعتقلات ، والمحون والمعتقلات ـ لا يملك أحد أن يدعى عنها أن الشعب الروسى بجملته غير متدين ! وآية ذلك هذه السجون والمعتقلات ذاتها ، وهذا الحديد والنار ، وهذه المحوسس والمخابرات ! إنها كلها تقف لحراسة الإلحاد الرسمى النابع من النظرية ، وتطبيقاته في الحياة الاجتهاعية والاقتصادية والعائلية والأعلاقية ، في وجه هجوم الفطرة في كيان الملاين . . وآية ذلك كذلك أن هذا الإلحاد « الرسمى » ذاته ، بكل سجونه ومعتقلاته ، وكل حديده وناره ، وكل جواسيسه وغابراته ، قد أحنى رأسه ، في ساعة العسرة ، للعقيدة ، عندما فشلت البواعث الأخرى ، وعجزت الأجهزة البوليسية الرهيبة ، كها عجزت النظرية ودعايتها الضخمة ، عن حمل الشعب الروسى على الصمود في وجه المجوم المتلرى . فلم يبق أمام الإلحاد الرسمى ، وأمام الدولة الملحدة ، إلا الالتجاء إلى الدين ! ولوت الشدة عنق الدولة المتجبرة ، ومعها عنق الإلحاد الطاغى ، فاستدار إلى الكنيسة وإلى الآباء الروحيين!

إن الدين حاجة فطرية في النفس البشرية كحاجة الطعام والشراب لحفظ الذات ، وحاجة النسل لحفظ النوع سواء . . هو حاجة فطرية أودعها الله كينونة الإنسان ، وإرادته _ سبحانه _ تدفع به إلى مسرح الوجود ، رحمة منه سبحانه بهذا الكائن ، الذى لا يملك الحياة في هذا الكون الهائل ذرة تائهة ، لا تربطه به آصرة ، ولا يعرف له مصدرًا ولا ملجأ ولا وشيجة ! وكذلك خرج إلى الحياة وهو مزود بأجهزة الاتصال بهذا الوجود ، والاتصال ببارئ الوجود _ سبحانه _ عن طريق الاستعدادات الفطرية المودعة فيه . وكان هذا هو الضهان الواقى من الضياع والدمار . . والقرآن الكريم يصور الوشائج بين هذا الكائن وبين هذا الوجود ، وبينه وبين بارئ الوجود ، ويتحدث عن هذه الوشائج حديثًا واضحًا منزًا سيرد تفصيله في موضعه عند الحديث عن ه حقيقة الإنسان » . .

والكائن الذى تتعطل فى كينونته أجهزة الاتصال الفطرية بالكون وبارئه _ بينها هو يعيش فى هذا الكون ، ويزاول نشاطه فيه ، وبينها قدر بارئ الكون محيط به وبكل شىء وكل حى فيه _ هو مسخ لا تكتب له الحياة طويلاً ، كها أنه لا يكتب له الامتداد . . ككل مولود مسيخ ! . . ومن ثم يعد ظهور هذه الكائنات _ التى لا تعتقد بوجود إله .. فلتات عارضة لا يؤبه لها . إن مصيرها محتوم ، ومحدد سلفا ، كمصير الأمساخ دائهاً من المواليد !

ومن ناحية أخرى فإن الذى يضرب عن تناول حاجيات الحياة الضرورية ، كالطعام والشراب ، يموت . والذى يضرب عن وسائل الامتداد بالنسل ينقطع عقبه . . كذلك الذين يضربون عن الاعتقاد ـ بوصفه حاجة فطرية ـ غير أن آثار الإضراب عن الطعام والشراب والنسل تظهر في حياة الفرد الذى يزاول هذا الإضراب، أو هذا الانتحار . . أما آثار الاضراب عن الاعتقاد فتظهر في حياة الجماعة ، وفي حياة الفكرة التي تتخدها بديلاً من الاعتقاد . . والتفكير المادى بكل مناهجه هو إضراب عن حاجة فطرية في عيط الجماعة والفكرة . . هو انتحار . . وعاقبته محتومة ، وعددة سلفا . . كمصير كل مضرب عن ضروريات الحياة . . الانتحار . .

إن المعركة الحقيقة لم تكن قط بين الاعتقاد والإلحاد . . ولن تكون . . فالإلحاد يقضى على نفسه بنفسه . . إنه عملية انتحار . . والإلحاد تقاومه الفطرة . والفطرة أغلب ، ولكن المعركة كانت وستكون دائماً ، بين الاعتقاد الحق والاعتقادات الباطلة . . بين الدين الحق والديانات الباطلة . . بين توحيد الألوهية واتخاذ الأرباب المتفرقة . بين العبودية لله وحده بلا شريك والدينونة لله وحده بلا منازع ، وبين توزيع خصائص الألوهية على الأرباب المتفرقة 1 والعبودية التي تتوزعها شتى الأرباب !

ولعل وضوح هذه الحقيقة .. حقيقة أن الاعتقاد حاجة فطرية ضرورية ، وحقيقة مغالبة الفطرة للإلحاد المطلق .. هي التي جعلت الأجهزة الصهيونية والصليبية التي تعمل في المنطقة الإسلامية _ أو التي كانت إسلامية بتعبير أصح وأدق _ تعدل عن محاولة اللادينية ، التي جربتها في تركيا على يد كال أتاتورك ، بعدما أقامت منه بطلاً وألبسته أردية البطولة الضخمة ؛ ليؤدي لما اللور المطلوب في إلغاء الخلافة وإعلان (العلمانية) ، أو «الكمالية » ! . . تعدل عنها إلى تجارب أخرى يقوم بها أبطال آخرون ، تجارب لا تعلن الحرب السافرة _ كطريقة أتاتورك _ على العقيدة الإسلامية في المنطقة ، ولكن تحاول تبديلها وغرس (عقيدة » أخرى وضعية من صنع العبيد تتمحك في الإسلام وتتسلق عليه ، ريثها تقضى على الإسلام ، وتقوم هي بنفسها منفردة عنه ! فلقد كان من وتتسلق عليه ، ريثها تقضى على الإسلام ، وتقوم هي بنفسها منفردة عنه ! فلقد كان من المتعذر إلغاء العقيدة الجديدة تعترف (باللين » _ هكذا إجالاً _ وإذن فإن (الدين » ولا أساس أن العقيدة الجديدة تعترف (باللين » _ هكذا إجالاً _ وإذن فإن (الدين » ولا المقيدة الجديدة به ضمن مقوماتها ! وهكذا بدلاً من أن يكون الإسلام هو المهيمن على العقيدة الجديدة به ضمن مقوماتها ! وهكذا بدلاً من أن يكون الإسلام هو المهيمن على العقيدة الجديدة به ضمن مقوماتها ! وهكذا بدلاً من أن يكون الإسلام هو المهيمن على العقيدة الجديدة به ضمن مقوماتها ! وهكذا بدلاً من أن يكون الإسلام هو المهيمن على

الحياة ، وبدلاً من أن تكون العبودية لله وحده هى قاعدته ، يصبح الإسلام تابعًا صغيرًا يدور فى فلك العقيدة الجديدة ، ويستمد شرعية وجوده فى المنطقة _ وهو دين الله _ من إرادة العبيد ! إنها حركة التفاف تحسب الأجهزة الصهبونية الصليبية فى المنطقة أنها بارعة ومستورة ! ولكننا نعدهم جميعًا بالفشل والإخفاق والافتضاح . فالإسلام أعمق من هذا وأقرى . وكيد الله أمتن من كيدهم « ويمكرون ويمكر الله ، والله خير الماكرين » !

والتصور الإسلامي يقوم على أساس أن الفطرة البشرية لا تحتاج فقط إلى مجرد التدين . ولا إلى مجرد الاعتقاد في ألوهية ، بل إنها تحتاج إلى إله واحد ، تتجه إليه بعبوديتها خالصة ، وأنها مفطورة على هذه العقيدة التوحيدية :

وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ، وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا ! أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا : إنا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم . أفتهلكنا بها فعل المبطلون ؟ ٢ . . .

(الأعراف: ١٧٢ ـ ١٧٣)

ولكنها تنحرف وتضل تحت شتى المؤثرات . لأن فيها الاستعداد الفطرى أيضًا للهدى والضلال ، والاستقامة والانحراف . وهذا الاستعداد المزدوج هو مناط الحساب والجزاء في الاخرة :

و إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعًا بصيرًا . إنا هديناه السبيل إما شاكرًا وإما كفورًا . إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرًا . إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورًا . . . » .

(الدهر: ٢_٥)

ولكن هذه الفطرة تنتفض وتنفض عنها الركام ، وتلتجى إلى الألوهية الواحدة العميقة في كيانها ، تُخلص العبودية لله بدافع ذاتى فيها ، وذلك في مواقف معينة تبلغ فيها الشدة ، أو تبلغ فيها الروعة ذروتها . فترد الكينونة المنحرفة إلى الهدى والاستقامة ، وتستجيش الكينونة المستقيمة إلى الاستشراف والابتهال .

والقران الكريم يصور النفس البشرية المنحرفة ، حين تتعرى فطرتها أمام الهول الذى يجاوز طاقتها ، ويهز أعياقها . وينفض عنها الركام ، ويردها إلى الرؤية الصحيحة ، والاستقامة القاصدة ، في مثل هذا السياق :

٥ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك ، وجرين بهم بريح طيبة

وفرحوا بها ، جاءتها ريح عاصف ، وجاءهم الموج من كل مكان ، وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين . . لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين . فلما أنجاهم إذاهم يبغون في الأرض بغير الحق ، . . .

(يونس : ٢٢ ـ ٢٣)

« وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر ، فأتبعهم فرعون وجنوده ـ بغيا وعدوا ـ حتى إذا أدركه الغرق قال : امنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين . الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟! » .

(يونس: ۹۰_۹۱)

والسياق القرآني في هذين النموذجين ناطق بذاته ، وواضح في تصوير النفس المنحرفة حين تواجهها الشدة ، فينكشف عنها قناع التمويه . .

كذلك يصور النفس البشرية المستقيمة ، حين تواجه روعة الإبداع الإلهى في الكون ، تخاطب فطرتها بالحق الكامن فيها ، في مثل هذا السياق :

« إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ، لآيات لأولى الألباب ، الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك ! فقنا عذاب النار . ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار . ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادى للإيهان : أن آمنوا بربكم، فآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ، وكفر عنا سيئاتنا ، وتوفّنا مع الأبرار ، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ، ولا تخزنا يوم القيامة ، إنك لا تخلف الميعاد » . . .

(آل عمران: ١٩٠_١٩٠)

إن التعبير يرسم هنا صورة حية من الاستقبال السليم للمؤثرات الكونية في الإدراك السليم : وصورة حية من الاستجابة السليمة لهذه المؤثرات المعروضة للأنظار والأفكار في صميم الكون ، بالليل والنهار .

والسياق القرآنى يصور خطوات الحركة النفسية التى ينشئها استقبال مشهد السموات والأرض واختلاف الليل والنهار فى مشاعر «أولى الألباب» تصويرًا دقيقًا ، وهو فى الوقت ذاته تصوير إيجابى يلفت القلوب إلى المنهج الصحيح فى التعامل مع الكون ، وفى التخاطب معه بلغته ، والتجاوب مع فطرته وحقيقته ، والانطباع بإشاراته وإيحاءاته .

ويجعل من كتاب الكون المفتوح كتاب (معرفة) للإنسان المؤمن الموصول بالله ، وبها تبدعه يدافه .

إنها لحظة تمثل صفاء القلب ، وشفافية الروح ، وتفتح الإدراك واستعداده للتلقى . كما تمثل الاستجابة والتأثير والانطباع .

إنها لحظة العبادة . وهى بهذا الوصف لحظة اتصال ولحظة استقبال . فلا عجب أن يكون الاستعداد فيها لإدراك الآيات الكونية أكبر ، وأن يكون مجرد التفكر في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ، ملها للحقيقة الكامنة فيها ، ولإدراك أنها لم تخلق عبثًا ولا باطلاً . . . (١) .

و إذ قال إبراهيم الأبيه آزر: أتتخذ أصنامًا المّة ؟ إنى أراك وقومك في ضلال مبين: وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ، وليكون من الموقنين ، فلها جن عليه الليل رأى كوكبًا قال: هذا ربى . فلها أفل قال: الا أحب الآفلين . فلها رأى القمر بازغًا قال: هذا ربى ، فلها أفل قال: لا أحب الآفلين . فلها رأى القمر بازغًا قال: هذا ربى ، فلها أفل قال: لمن لم يهدنى ربى الأكونن من القوم الضالين . فلها رأى الشمس بازغة قال: هذا ربى ، هذا أكبر! فلها أفلت قال: يا قوم إنى برىء مما تشركون . وحاجه إنى وجهت وجهى للذى فعلر السموات والأرض حنيفًا ، وما أنا من المشركين . وحاجه قومه ، قال: أتحاجونى في الله وقد هدان ؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئًا، ومع ربى كل شيء علمًا . أفلا تتذكرون ؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانًا ؟ فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ؟ اللين آمنوا ولم يلبسوا إيهانهم بظلم ، أولئك لهم الأمن وهم مهندون . وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ، نرفع درجات من نشاء ، إن ربك حكيم عليم عليم

(الأنعام: ٧٤ - ٨٣)

وفى أول هذه القصة يتجلى إنكار الفطرة السوية - ابتداء - للديانة الباطلة وبحثها عن الدين الحق ، بمجرد مواجهتها بهذه الصورة المنحرفة من العقيدة ! . . وفى ثناياها تتجلى هواتف الفطرة إلى الهدى ، وإدراكها الداخلى لحقيقة الألوهية ورفضها لخلع صفة الربوبية على الخلائق الأفلة ، وإحساسها اللدني بعدم المطابقة بين ما هو مركوز في كيانها من صفة الربوبية الحقة وهذه الخلائق الأفلة ! . . وفي أواخرها تتجلى « الرؤية » الداخلية . والاهتداء الناشيء من تلاقي الحقيقة المكنونة في الفطرة بحقيقة الألوهية الصحيحة

⁽١) مقتطفات من وظلال القرآن ٤ المجلد الأول ص ٤٤٥ ـ ٥٤٦ طبعة دار الشروق .

وتطابقها ، مصحوبة هذه الرؤية بالشعور الواضح الكامل بهذا التلاقى وهذا التطابق متمثلة تلك الرؤية وهذا الشعور في قول إبراهيم : « يا قوم إنى برىء بما تشركون . إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفًا ، وما أنا من المشركين » . . . ثم بالإحساس الكامل بالبرهان الداخلي الذى وجده إبراهيم في أعياق كينونته وهو يقول لقومه: « أتحاجوني في الله وقد هدان ؟ » . . فهو يلمس في قرارة نفسه ، ويستشعر في أعياق كينونته ، الإشارة التي وصلت إليه من ربه فهدته إليه ووصلته به فوجده هناك في أعياق كينونته ، الإشارة التي وصلت إليه من ربه فهدته إليه ووحدها ، بل التي أحس بل أعياقه . . واستراح واطمأن للقاء بين فطرته والحقيقة التي وجدها ، بل التي أحس بل رأى - يد الله - سبحانه - تلمسه بها . عندما استيقظت فطرته على مشاهد هذا الكون وإيجاءاته . . .

إنها تجربة شعورية إيهانية كاملة . تبدأ بالتصادم بين الحق الكامن في الفطرة وبين التصورات الباطلة ، والبحث عن هذا الحق في عدة مشاهدات وتلمسات . والإحساس كذلك بعدم التطابق بين النتائج والحق الكامن . . ثم (الرؤية) الواضحة بعد ذلك والانطلاق مع الحق النابض!

وما كانت الجاهلية العربية التى واجهها الإسلام أول مرة فى الجزيرة العربية تنكر الله البتة وما كانت تجهل أن الله هو الخالق ، الرازق ، القوى ، الذى يجير ولا يجار عليه _ كها أسلفنا _ ولم يدعها النبى _ صلى الله عليه وسلم _ إلى الاعتقاد بوجود الله ، ولكنه دعاها إلى توحيد الله . . دعاها إلى الاعتقاد بأن الله وحده هو الإله والرب والقيم . ودعاها إلى عبادة الله وحده والدينونة له الله وحده والتقدم إليه بالشعائر . ودعاها إلى التحاكم إلى شريعة الله وحده والدينونة له بالعبودية وكانت هذه الدعوة بمضموناتها هذه كاملة ، هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله . التي هي الإسلام .

والقرآن الكريم يقص علينا فيها يقص تسليم أهل الجاهلية العربية بوجود الله تعالى ، وبأنه الخالق الرازق القوى القاهر في مثل هذه النصوص :

ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ، وسخر الشمس والقمر ؟ ليقولن الله .
 فأنى يؤفكون ! الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ، إن الله بكل شيء عليم .
 ولئن سألتهم : من نزّل من السياء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله . قل :
 الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون » . . .

(العنكيوت: ٦٦-٦٦)

قل: لن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ؟ سيقولون: لله . قل: أفلا تذكرون ؟
 قل: من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ سيقولون: لله: أفلا تتقون. قل: من رب السموات كل شيء ، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ؟ سيقولون: لله.
 قل: فأني تسحرون ؟ . . .

(المؤمنون: ٨٤_٨٨)

ولكن الانحراف كان يجيء من ناحية الاعتقاد في أن للالهة الصغيرة التي يتخلونها ... سواء كانت الملائكة أم الجن أم النجوم أم الأصنام التي يتخلونها رموزًا للملائكة ، أو رموزًا للأجداد .. مقام الشفاعة التي لا ترد عند الله ، وكانوا يجعلون بعضها .. كالملائكة .. بنات الله ! . . وهو لون من ألوان الانحراف الذي يتسرب إلى شتى الجاهليات ، بعد فترة التوحيد الخالص الذي كانت تنشئه الرسالات .

ولقد كانوا _ من ثم _ يظنون كيا ظن كثير من أهل الجاهليات من قبلهم ومن حولهم، أن هذه الآلهة _ بهذه الصفة _ تملك أن تؤثر في إرادة الله بهم ، وفي عالم الأسباب الكونية من حولهم ، فتملك _ إذن _ أن تنصرهم وأن تحميهم ، وأن تمنع الضر عنهم ، وأن تجلب الخير لهم . . إلى أخر ما يدخل في اختصاصات الرب المسيطر للأمر كله . . . مما تولى القرآن الكريم وصفه وتصحيحه بأساليب كثيرة _ سيرد تفصيلها في فقرة تالية _ فنكتفى هنا بالتمثيل لها :

 واتخذوا من دون الله المة ليكونوا لهم عزا . كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ٤ . . .

(مريم: ۸۱_۸۲)

د واتخذوا من دون الله المّة لعلهم ينصرون . لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند. عضرون ، . . .

(یس: ۷۵_۷٤)

ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون . فلولا نصرهم اللهن اتخذوا من دون الله قربانا المّة ! بل ضلوا عنهم ، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون . . .

(الأحقاف: ٢٧ ـ ٢٨)

و ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد . وما ظلمناهم ولكن ظلموا

أنفسهم ، فها أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك ، وما زادوهم غير غير تتبيب ؟

(ALC: 111_111)

كذلك كان الانحراف عن التوحيد عند عرب الجاهلية يتجلى في مجال آخر غير مجال الاعتقاد ـ وإن كان متصلاً بقاعدة الاعتقاد ـ ذلك هو مجال الحاكمية والسلطان ، الذى يجعله الإسلام مظهر التوحيد وعلامة الإسلام . فقد كانوا يتحاكمون إلى عرف الجاهلية ، المؤلف من فتاوى الكهان ، وشيوخ القبائل ، وكبار المشركين ، وخلفات الآباء والأجداد . ومن عجب أنهم كانوا يزعمون أنها « شريعة الله » ! وأنها دين إبراهيم عليه السلام ! وجاء الإسلام ليرد الأمر كله إلى سلطان الله وشرعه ، ويجعل هذا هو المدلول الواقعى العملى لشهادة أن لا إله إلا الله ، الذى لا تقوم هذه الشهادة ولا تعتبر ، إذا صحبها التحاكم إلى الطاغوت ، وهو كل ما لم يشرعه الله . . ولكن هذه قضية سنعرض لها فيها بعد بتفصيل طويل . . إنها نحن هنا نشير فقط إلى طبيعة الدين الباطل الذي حاربه الإسلام . .

ولقد حدثت هذه الانحرافات بعد ظهور عقائد التوحيد ، التى تفرد الله سبحانه بالألوهية والحاكمية والسلطان ، وتجعل العبودية لله وحده بلا شريك ، والدينونة له وحده بلا منازع ، هى قاعدة العقيدة . والمعركة التى خاضتها الرسالات الساوية كلها ـ ومنها الإسلام ـ كانت بين عقيدة التوحيد في صورتها هذه وعقائد الأرباب المتفرقة . ولم تكن قط بين (الاعتقاد) ـ أيا كان ـ و (الإلحاد) !

ولن نعجب إذا رأينا القرآن الكريم لا يكاد يقف أمام قضية الاعتقاد بـ و وجود الله ، بينا الحديث كله عن توحيد الله سبحانه ، والتعريف بصفاته الحقه . ذلك أن قضية وجود الله _ كيا أسلفنا في أول هذه الفقرة _ لم تكن ولن تكون قضية جدية من قضايا العقيدة . فالفطرة _ حتى في انحرافها وجاهليتها _ لا تكاد تلم جذا الخاطر العارض الشاذ الذي انتهى إليه بعض الشاردين من الكنيسة في أوربا في القرون الثلاثة الأخيرة وهم قلة _ كيا أسلفنا _ وضجة الإلحاد المطلق أعلى بكثير من حقيقتها ، وقيمتها أقل بكثير من مظهرها! لقد كانت الفطرة _ حتى في الجاهليات الموخلة في ظلمات الزمان _ أقوم وأهدى من فطرة هؤلاء و التقدميين » ، وفطرة بعض و العلماء » المحدثين ! وكانت أجهزة الاتصال الفطرية في كيان أهل الجاهلية أعمق وأصفى ، وكان إدراكهم لحقيقة الوجود أقوم وأرقى ! وكذلك نستطيع أن تقرر أن كل دعوة للإسلام اليوم أن يتعاون مع معسكرات

«التدين» أيا كان هذا التدين للوقوف في وجه « الإلحاد» . . هي دعوة قائمة على الجهل بطبيعة الإسلام ومنهجه وهدفه . وهي معركة في غير ميدان يدعى إليها الإسلام ؛ ليصرف عن وجهته الحقيقية . ووجهته الحقيقية هي تقرير « التوحيد » في صورته الربانية ، ومكافحة الانحراف عنه في كل صورة من صوره . . ومنها الإلحاد . .

وما يؤكد هذه الحقيقة وقفة الإسلام من اليهودية المحرفة ، ومن النصرانية المحرفة ! وهي لا تقل عن وقفته من جاهلية العرب ، ولا جاهليات غيرهم من الوثنيين . . . إنه لم يقر معتقدات الجاهلية _ وهي لم تنكر الله قط _ ولكنها كانت معتقدات باطلة ، وكان الإسلام يريد المعتقد الحق . وكذلك لم يقر معتقدات اليهود والنصاري _ وهي لم تنكر الله قط _ ولكنها كانت كذلك معتقدات باطلة لا نحرافها عن الأصل السياوي ، والإسلام لا يقبل إلا الحق وحده . . وكما لم يتعاون الإسلام مع معتقدات الجاهلية ، فكذلك لم يتعاون مع معتقدات الجاهلية ، فكذلك لم يتعاون مع معتقدات الجاهلية ،

ونحن نقرأ في القرآن الحشد الحاشد من النصوص في هذه المعركة بين عقيدة الإسلام الصحيح وعقائد اليهود والنصاري المحرفة الباطلة :

لقد دعاهم جميعًا إلى التوحيد الكامل الخالص:

قل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ، ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابا من دون الله . فإن تولوا . فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون ٤ . . .

(آل عمران: ٦٤)

وندد بها هم عليه من الانحراف وسهاه كفرًا وشركًا . سواء كان ما هم عليه هو الفساد في العقيدة والتصور ، أو هو إشراك الأحبار والرهبان في سلطان الله ، بإقرارهم على حق التشريع والحاكمية (كها سيأتى في الفقرة التالية) وقرر أن دين الحق وحده هو هذا الدين الذي جاء ليظهره الله على الدين كله :

و وقالت اليهود عزير ابن الله ، وقالت النصارى المسيح ابن الله ، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله ! أنى يؤفكون ! اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ، والمسيح ابن مريم . وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. لا إله إلا هو ، سبحانه عما يشركون . يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى

الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ٢ . . .

(التوبة: ۳۰-۳۳)

« وقالت اليهود يد الله مغلولة . غلت أيديهم ولعنوا بها قالوا . بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء . وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا . وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة . كلها أوقدوا نازًا للحرب أطفاها الله . ويسعون في الأرض فساد . والله لا يحب المفسدين ٤ . . .

(المائدة: ٢٤)

« لقد كفر الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم ، وقال المسيح يابنى إسرائيل اعبدوا الله ربى وريكم . إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ، ومأواه النار ، وما للظالمين من أنصار . لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة . وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم » . . .

(リルル:: ۲۷_۲۷)

ولقد كان آخر ما نزل من القرآن في شأن أهل الكتاب جميعًا في سورة براءة هو:

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، . .
 التوبة : ٢٩)

ولعله ليس من المصادفات أن يكون الإسلام قد عانى من جاهلية العرب أقل من ربع قرن . بينها ظل يعانى من جاهلية أهل الكتاب أربعة عشر قرنا . ويتلقى الضربات الوحشية والحرب التي لم تضع أوزارها يومًا منذ ذلك التاريخ !

إن الإسلام لا يكافح لمجرد (الاعتقاد) ومجرد (التدين) ولكنه يكافح لإقرار الاعتقاد الواحد الصحيح !

« إن الدين عند إله الإسلام » . . .

(آل عمران: ١٩)

ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه . . . ٢

(آل عمران : ٨٥)

ولعله يحسن هنا أن نجلو بعض الشبهات فيها يتعلق بموقف الإسلام من عقائد أهل الكتاب من اليهود والنصارى . . فقد رأينا أنه لم يقر عقائدهم المحرفة قط . وأنه صحح لهم هذه العقائد في جدل طويل . وأنه دعاهم إلى الدخول في الإسلام . وأنه اعتبر هذه العقائد شركا وكفرا . وأنه في نهاية الأمر في أواخر مانزل من القرآن في شأنهم أمر بقتالهم حتى يدينوا دين الحق ، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .

وفى الوقت نفسه عاملهم من الناحية التنظيمية معاملة تختلف عن معاملته للمشركين..

جعل طعامهم حلا للمسلمين دون طعام المشركين . وأباح للمسلمين نكاح العفيفات من نسائهم دون المشركات . وقبل منهم الجزية ولم يقبلها من المشركين . وجعلهم من أهل اللهة _ بعد استسلامهم وأدائهم للجزية _ وأوصى بهم في هذه الحاله خيرا ، وجعل لهم من الحقوق في دار الإسلام ما للمسلمين وعليهم ما عليهم . ولم يجعل ذلك للمشركين . . .

فهاذا ؟ إن كتاب الله _ سبحانه _ لا يناقض بعضه بعضا . وشريعة الله _ سبحانه _ لا يناقض بعضها بعضها . فلا بد من بيان :

إن الإسلام لما كان بصدد تقرير العقيدة الصحيحة ، قرر أن عقيدة الإسلام القائمة على توحيد الله ـ سبحانه ـ وإفراده بالألوهيه والربوبية والقوامة والسلطان ، بالاعتقاد في الوهيته وحده ، والاعتراف بالحاكمية له وحده ، والحكم بشريعته وحده ، والتحاكم إلى هذه الشريعة دون سواها . . جعل هذا كله هو والحكم بشريعته وحدها ، والتحاكم إلى هذه الشريعة دون سواها . . جعل هذا كله هو الدين . . الذي لا يقبل الله من الناس غيره . وأن كل ماعداه باطل . وشرك ، أو كفر . . ومن ذلك عقائد أهل الكتاب . بها فيها من نسبة بنوة عزير وعيسى لله ، ومن تأليه عيسى مع الله ، ومن قبول الشرائع من الأحبار والرهبان . . وحسم في هذا الحكم بالنصوص مع الله ، ومن قبول الشرائع من الأحبار والرهبان . . وحسم في هذا الحكم بالنصوص القاطعة الصريحة لأنه ـ إذ ذاك ـ كان بصدد تحرير العقيدة . والعقيدة لا تقل لبسا ولا هوادة .

ولكنه لما كان بصدد تنظيم التعامل معهم فى المجتمع المسلم فى دار الإسلام ، بذل لهم من السياحة ومن الرعاية ، ومن العدالة ، ما لم يوفره قط نظام من الأنظمة التى عرفتها البشرية لمن يخالفونه فى العقيدة والمذاهب والاتجاه .

عاملهم بالمبدأ الإسلامى العام: (لا إكراه فى الدين) . . فترك لهم حرية اختيار الدخول فيه ،أو البقاء على دينهم بعدما بين لهم ما فى عقيدتهم من انحراف يخرجها عن التوحيد إلى الشرك .

فإن أبوا الإسلام - بعد هذا البيان - أعطوا الجزية . وقيمة هذا الإجراء من الناحية الواقعية أن يعلنوا عدم مقاومتهم لحرية الدعوة إلى الإسلام بينهم ، وأن يكفوا عن فتنة من يختار منهم الإسلام ، أو من غيرهم ، وأن يدينوا بأن الحاكمية لله وحده لا لأحد من البشر، وبهذا يكون الدين كله لله . فهذا معنى أن يكون الدين كله لله . وأن يخضعوا للنظام العام للإسلام - على أن يكون لهم فى أحوالهم الشخصية القضاء بها فى دينهم وشريعتهم - ومعنى خضوعهم للنظام العام للإسلام - مع تعاملهم فى أحوالهم الشخصية وفق شريعتهم - هو أن تطبق عليهم الحدود الاجتماعية والسياسية . تطبق عليهم حدود السرقة والزنا ، ويمنعون من مزاولة الفاحشة والميسر وسائر الجرائم التى تؤذى النظام الإسلامى العام . كها يمنعون من عقد محالفات، أو معاهدات مع معسكرات معادية للمعسكر الإسلامى . . وهذا كله على سبيل التمثيل للبيان لا للاستقصاء الفقهى فليس هذا موضعه . .

والمهم أن الإسلام ضمن لأهل الذمة في مقابل هذا حمايتهم من الاعتداء الخارجي ، وكفل لهم حقوقهم كاملة في دار الإسلام . وكفل لهم أرواحهم وأعراضهم وأموالهم . كما كفل لهم الضيان الاجتهاعي لمعاشهم عند العجز والفقر كالمسلمين سواء . وعاملهم ـ في هذه الحالة ـ بالحسني ، بإباحة الصهر إليهم . . وبإباحة طعامهم للمسلمين . وأوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه خير وصية .

وحفظ الواقع التاريخي للإسلام مستوى رائعًا من العدالة والنظافة والرعاية والسياحة في معاملة أهل الكتاب . .

ولكن هذا الواقع التاريخي حفظ كذلك لأهل الكتاب ـ سواء في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ أو من بعده إلى اللحظة الحاضرة أنكر ردَّ وأقبحه وأبشعه على هذه المحاسنة ـ بوجه عام ـ فقد كان اليهود ألأم خلتي كاد للإسلام منذ دخوله المدينة . وما زالوا يكيدون له حتى الآن . . واختلف هذا الواقع مع النصارى الذين دخلوا في ذمة الإسلام في المشرق . . فعاشوا ـ في الغالب ـ في وثام مع المجتمع الإسلامي الذي رعاهم بها لم يرعهم به إخوانهم في الدين من الرومان ! ولكن الرومان والشعوب الأوربية التي ورثت الإمبراطورية الرومانية ، والشعوب الأمريكية المتولدة من المهاجرين الأوربيين ، دخلت في معركة حامية مع الإسلام منذ واقعة اليرموك إلى اللحظة الحاضرة . ووجدت خططها مع خطط اليهود

(الصهيونية العالمية) في الكيد الحفى والحرب الظاهرة لهذا الدين . ولم تكن الحروب الصليبية ، ولا مذابح الأندلس الوحشية ، ولا الاستعبار الحديث . . إلا قما للموجات العاتبة في خضم الحرب الشاملة التي أعلنها أهل الكتاب بجملتهم على هذا الدين وأهله . وردهم عن دينهم إن استطاعوا . . بل لم تكن كارثة التتار في هجومهم على بغداد وتدمير الخلافة فيها إلا من كيد اليهود والنصاري المستمتعين في دار الإسلام بكل الضهانات!

ولم تكن هذه نتيجة مفاجئة ولا مجهولة . فقد بينها الله للمسلمين في كتابه الذي انبئقت الأمة المسلمة من بين صفحاته ، وتعلمت منه ، وتحركت به ، وعاشت عليه ، حتى إذا تركته تداعت عليها الأمم وأكلتها أكلاً لما .

لقد قال الله في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين:

« ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . قل إن هدى الله هو الهدى . ولنن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولى ولا نصير ؟ . . (البقرة : ١٢٠)

• ودكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيهانكم كفارًا حسدًا من عند أنفسهم . من بعد ماتبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره . إن الله على كل شيء قدير؟ . . .

(البقرة: ١٠٩)

كما قال لهم عن المشركين سواء:

و ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ؟ . . .

(البقرة: ٢١٧)

فأعلن لهم وحدة الهدف بين المشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى فى حرب الإسلام والمسلمين حربًا لا هوادة فيها ، ولا تضع أبدًا أوزارها . ولقد مضى التاريخ الواقعى كله يصدق تعليم الله لرسوله وللأمة المسلمة . . كما لابد أن يكون . .

وقد نزل الأمر الرباني آخر الأمر بالمفاصلة في التعامل الواقعي ، كالمفاصلة في الواقع الاعتقادي . . وذلك في قول الله _ سبحانه _ في سورة « براءة » آخر ما نزل في شأن أهل الكتاب :

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يَوْمَنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِاليَّوْمُ الآخر ، وَلَا يَحْرَمُونَ مَا حَرْمُ الله ورسوله ، ولا

يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ٢ . . .

ومع هذا فقد كفل الإسلام لهم ما كفل من السهاحة والعدل والرعاية والكفالة حين يهادنونه ، ويدخلون في ذمته . على النحو الذي أسلفنا . ولكنهم هم منذ واقعة اليرموك لم يسالموه ، ووقفت أوربا وربيبتها أمريكا موقف العداء البشع لهذا الدين وأهله . . وليس ما نحن فيه اليوم إلا هذه الحرب المعلنة التي لم تكف لحظة منذ موقعة اليرموك !

كذلك لابد من تجلية شبهة أخرى تقوم فى نفوس بعض المسلمين أنفسهم ممن لا يعرفون حقيقة دينهم ولا تاريخه كذلك !

تلك هى شبهة الخلط بين السهاحة والكفالة والرعاية التى يبذلها الإسلام للداخلين فى ذمته من أهل الكتاب بصفة عامة ، وبين جواز الولاء بين المسلمين وأهل الكتاب لدفع الإلحاد ، أو لغير هذا من الشئون المتعلقة بالعقيدة .

فإلى جانب الأمر بالساحة والرعاية والكفالة لأهل الكتاب الداخلين فى ذمة الإسلام. . هنالك النهى القاطع عن الولاء بين المسلمين وأهل الكتاب فيها يختص بشئون الدين والعقيدة وحياة المسلم كلها قائمة على الدين والعقيدة .

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ، بعضهم أولياء بعض . ومن يتولم منكم فإنه منهم . . .

(المائدة: ١٥)

والولاية المنهى عنها تشمل ولاية التناصر والتحالف . فالولاء والتحالف والتناصر في حياة المسلم تتجه ابتداء إلى إقرار عقيدة الإسلام في الأرض ، وتحقيق منهج الإسلام في الحياة . ففيم الولاء والتناصر والتحالف بين المسلم وغير المسلم في شأن من هذه الشئون ؟

والحياة الواقعية: السياسية والاجتهاعية والاقتصادية والخلقية والعلمية والفنية، إن هي إلا الترجمة العملية للعقيدة في الإسلام . . فلا انفصال بين أيَّ منها وهذه العقيدة . فكيف يكون الولاء والتناصر والتحالف بين المسلم وغير المسلم في شأن من هذه الشئون ؟

إن الإسلام يبسط حمايته ورعايته وكفالته وسهاحته للداخلين فى ذمته . على أن يكون هو الذى يحكم الحياة بشريعة الله (كما سيجىء تفصيل هذا فى الفقرات التالية فى هذا الفصل وفى بقية فصول الكتاب) وعلى أن تكون الدينونة لله وحده فى الأرض ، كما أن الدينونة له وحده فى السهاء .

إن الإسلام لا يعرف التعصب الذميم الذي تزاوله الصليبية والصهيونية والوثنية ضد الإسلام والمسلمين في جنبات الأرض ، على مدار التاريخ . . إنه لا يعرف إكراه أصحاب المعتقدات الأخرى على اعتناق عقيدته . . ولكنه كذلك لا يقر هذه المعتقدات ولا يعترف بصحتها ، وهي باطلة من الأساس ، أو منحرفة عن دين الله كما نزله على رسله . . إنه لا يعرف اضطهاد أصحاب المعتقدات المخالفة له وهم يعيشون معه في الإسلام في دار الإسلام التي يحكمها الإسلام . بل يجعل لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم . ويكفل لهم الرعاية والكفالة . . ولكنه كذلك لا يتعاون معهم في شأن من شئون العقيدة ، إذ أنه لا محل لهذا التعاون ولا موضوع ! . . إنه لا يعرف المذابح الوحشية التي قامت بها محاكم التفتيش في الأندلس والصليبيون في بيت المقدس ، والأحباش في الحبشة وأرترية والصومال ، وفرنسا في الجزائر ، وروسيا والصين في التركستان والقرم وخوزستان وأزبكستان، ويوغسلافيا في أقاليمها المسلمة ، والهند في أرضها ضد المسلمين ، حيث ذبحوهم بعشرات الملايين . بل إن الإسلام هو الذي حي أهل مصر والشام المسيحيين من مذابح إخوانهم المسيحيين الرومانيين . . ولكنه كذلك لا يداجي ولا ينافق ، ولا يميّم التميز العقيدى ، ولا يقيم التجمع إلا على آصره العقيدة . فالمتجمعون على عقيدة التوحيد الخالصة هم الأمة المسلمة . والأمة المسلمة تعايش - في دار الإسلام - كل من يربطهم بها عقد ذمة وتعاملهم بذمة الله الوفية العادلة الكريمة .

وفى هذا البيان الذى استطردنا إليه بيان للحق فى منهج هذا الدين بلا مواربة ولا مداجاة!

بعد هذه اللفتة نملك أن نمضى مع المنهج القرآنى لنرى كيف عالج قضية الألوهية والعبودية ، في كل مجالاتها ، وكيف سلك بها إلى النفس البشرية كل مسالكها ، وكيف أصّل عقيدة التوحيد في « الاعتقاد » و « العباد » و « الحكم » وفي كل ركن من أركان النفس وأركان الحياة . .

* * *

لقد اعتبر الإسلام قضية التوحيد هي قضيته الأولى وقضيته الكبرى . توحيد الألوهية وإفرادها بخصائصها والاعتراف بها لله وحده ، وشمول العبودية لكل شيء ولكل حي ، وتجريدها من خصائص الألوهية جميعًا . . فالتوحيد على هذا المستوى وفي هذا الشمول هو مقوّم الإسلام الأول . كها أنه انتهى إلى أن يكون من خصائصه المميزة ، ، ذلك أن

ديانات التوحيد كلها وقد ألمنا بها من قبل ـ ومنها ما هو قائم كاليهودية والنصرانية ـ قد دخلها التحريف ، وشابتها شوائب الوثنية ـ فى أصولها ونصوصها ـ بسبب الإضافات والتأويلات البشرية ، وبقى الإسلام وحده محفوظا من التحريف فى أصوله ونصوصه ، فبقيت له سمة التوحيد خصيصة له عميزة . .

ولقد سلك الإسلام بهذه الحقيقة الكبيرة إلى النفس البشرية كل مسالكها ، وواجهها بها في كل مجالاتها ، وجعلها قاعدة الاعتقاد والعبادة ، وقاعدة الخلق والسلوك ، وقاعدة الحكم والنظام ، وقاعدة النشاط السياسي والاجتهاعي والاقتصادي والعلمي والفني ، وقاعدة العمل والجزاء في الدنيا وفي الأخرة سواء . . وناط بها _ في كل هذه الصور والمجالات جملة _ قضية الكفر والإيهان ، فجعل الإقرار العملي الإيجابي بها _ في كل هذه الصور والمجالات جملة _ هو الإسلام ، وجعل رفضها _ في أيّ من صورها هذه وبجالاتها هو الكفر ، الذي لا يتحقق معه إيهان ولا إسلام ، ولا يقبل معه عمل في دنيا ولا في أخرة ، ولا يعترف معه بشرعية لعمل ، أو حكم ، أو عبادة أو نظام . . . وجعل سواء أن يعتقد الإنسان في ضميره أن ليس هناك إله ، أو أن هناك الحة مع الله ، أو أن لله أبناء وأصهارًا ، أو أن الإله هو هذا الحجر ، أو هذا القمر . . جعل سواء أن يعتقد الإنسان في ضميره شيئًا من هذا كله ، وأن يتوجه بالشعائر التعبدية إلى غير الله _ معه ، أو من دونه _ وأن يتحاكم إلى غير شريعة الله ، وأن يتوجه بالشعائر التعبدية إلى غير الله _ معه ، أو من دونه وأن يتحاكم إلى غير شرع الله - إلا وهو منكر لا يملك غير إنكار القلب ، أو اللسان - فكل هذه وسواء في أنهاتنغي عن صاحبها صفة الإيهان ، وتخرجه من الإسلام ، فكل هذه وسواء في أنهاتنغي عن صاحبها صفة الإيهان ، وتخرجه من الإسلام ، فكل هذه وسواء في أنهاتنغي عن صاحبها صفة الإيهان ، وتخرجه من الإسلام ، وبالنصوص المحكمة والأحكام المعروفة بالضرورة من هذا الدين .

فلننظر كيف عالج القرآن الكريم هذه الحقيقة في مجال الاعتقاد والعبادة أولاً . ثم كيف عالجها في مجال الحاكمية والسلطان أخيرًا:

كان العرب _ كما كان غيرهم _ فى جاهليتهم يظنون أنهم يتقربون إلى الله ، ويتزلفون ، بتلك الآلهة المدعاة التى يدعون لبعضها البنوة لله _ سبحانه وتعالى عما يصفون _ وكانوا من ثم يتقربون إلى هذه الآلهة المدعاة بالشعائر ، فيقدمون ، لها القرابين ، ويجعلون لها نصيبًا من حرثهم وأنعامهم _ وأحيانًا من أبنائهم _ ومن بين هذه الآلهة المدعاة بعد القرآن رجالاً من البشر ، كالكهان والأحبار ، عمن كانوا ينطقون باسم تلك الآلهة ، ويشرعون لعبادهم الشرائع ، وهي من اختصاص الألوهية (كما أنه يعد من هذه الآلهة الحكام الذين

يشرعون للناس ـ بغير سلطان من الله ـ فيقبلون شرائعهم ويطيعون أوامرهم ويتبعون تعليها من ولكن هؤلاء سنفصل القول في شأنهم عند الكلام عن الحاكمية والسلطان) . . . وعالج القرآن هذا كله بشتى الأساليب وشتى المؤثرات :

قص عليهم قصص الرسل من قبلهم ، وما أرسلهم الله به من التوحيد الخالص . وموقف الجاهليات من هذه الرسالات ، وسنة الله فى أخذ المكذبين . . على النحو الذى عرضناه فى الفقرة الأولى فى هذا الفصل . .

وعالج ظنهم أن هذه الآلفة تقربهم من الله زلفى ، وتشفع لهم عنده ، وتملك لهم عن هذا الطريق العز والنصر ، والنفع والضر . . بنفى هذا الظن ، وبيان صفة الله الحق ، وطبيعة الألوهية المتفردة التى يستحيل معها أن تكون هذه آلهة ، وبتوجيه القلب والعقل إلى كتاب الكون المفتوح وهو شاهد بصفة الله الواحد وبلمس الفطرة وتذكيرها بموقفها في ساعة الشدة ، ودعوة الله وحده عندها ، وبالتحذير من النار والإطاع في النجاة ، في مثل هذا السياق الفريد .

قاتزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله خلصًا له الدِّين الخالص . والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله خلص . إن الله يحكم بينهم فيها هم فيه يختلفون . إن الله لا يهدى من هو كاذب كفار . لو أراد الله أن يتخذ ولدًا لا صطفى مما يخلق ما يشاء . صبحانه هو الله الواحد القهار . خلق السموات والأرض بالحق ، يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل ، وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ، ألا هو العزيز الغفار . خلقكم من نفس واحدة ، ثم جعل منها زوجها ، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ، ذلكم الله ربكم له الملك ، لا إله إلا هو، فأنى تصرفون ؟ إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ، ولا يرضى لعباده الكفر ، وإن تشكروا يرضه لكم ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبتكم بها كنتم تعملون ، يضه نسى ما كان يدعو إليه من قبل ، وجعل لله أنداذًا ليضل عن سبيله ، ثم إذا خوّله نعمة منه نسى ما كان يدعو إليه من قبل ، وجعل لله أنداذًا ليضل عن سبيله ، قل . تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار . أمّن هو قانت اناء الليل ساجدًا وقائم يحذر الأخرة ويرجو رحمة ربه ، قل : هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون . إنها يتذكر أولو ويرجو رحمة ربه ، قل : هل يستوى الذين يعلمون والذين أحسنوا في هذه الدينا حسنة ،

وأرض الله واسعة ، إنها يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب . قل : إنى أمرت أن أعبد الله غلصًا له الدين . وأمرت لأن أكون أول المسلمين . قل : إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم . قل الله أحبد مخلصًا له دينى ، فاعبدوا ما شئتم من دونه . قل : إن الحاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . ألا ذلك هو الحسران المبين . لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ، ذلك يخوف الله به عباده ، يا عباد فاتقون . واللين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى ، فبشر عباد . الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك الذين هداهم الله ، وأولئك هم أولو الألباب؟ . . .

يبدأ السياق بتقرير مصدر هذا الكتاب وأنه من الله العزيز الحكيم . والعرب فى جاهليتهم كانوا يعرفون الله العزيز الحكيم . وكانوا يكذبون فقط بأن هذا الكتاب من عنده، على أنهم فى دخيلة نفوسهم كانوا يعرفون أنه ليس من صنع البشر ، فقد كانوا أهل قول وأصحاب لَسَن ، ولم يكن ليخفى عليهم ـ كها لا يخفى على أى إنسان يزاول فن القول، ويعرف حدود طاقة البشر فيه ـ أن هذا الكلام لا يكون من عند غير الله .

ثم يذكر طبيعة الكتاب ومضمونه والهدف الأول من تنزيله .. إنه نزل بالحق ونزل لإقرار التوحيد .. أولاً في ضمير الرسول المنزل عليه الكتاب وفي عبادته وفي حياته الواقعية: « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق . فاعبد الله مخلصًا له الدين » . . ذلك أن الدينونة والعبودية لا تكون إلا لله وحده . فهذا هو الحق الذي نزل به الكتاب في صميمه: • ألا لله الدين الخالص » . .

ثم يواجه ظنونهم فى التقريب إلى الله بهؤلاء الأولياء بأنه _ سبحانه _ يكره هذا الكذب وهذا الكفر ، فكيف يستشفع عنده بها يكره : ﴿ وَاللَّذِينَ اتْخَذُوا مِن دُونِهُ أُولِياء مَا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . إن الله يحكم بينهم فيها هم فيه يختلفون . إن الله لا يهدى من هو كاذب كفار ﴾ . .

ويواجه دعواهم ببنوة بعض هؤلاء الأولياء له _ بزعمهم _ إنكار أصل الدعوى . فها الذي يجعل الله سبحانه يتخذ أبناء وهو خالق كل شيء وكل أحد . وهو يصطفى من خلقه ما يشاء ، فيكلفهم ما يريد ، ويقرب إليه منهم من يريد . . فها وظيفة البنوة والأبناء عند من يخلق ما يشاء ويصطفى من خلقه ما يشاء ؟ د سبحانه هو الله الواحد القهار؟ . .

ويعرض عليهم مظاهر قدرته في الخلق والهيمنة والتصريف في المجال الكونى المشهود لهم: « خلق السموات والأرض بالحق. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى. ألا هو العزيز الغفار.».

ثم يعرض عليهم مظاهر قدرته فى خلقهم هم أنفسهم وتنظيم حياتهم وفق خلقه لهم :

« خلقكم من نفس واحدة ، ثم جعل منها زوجها » ويذكر الأنعام لعلاقتها بتصرف المشركين مع آلهتهم بشأنها كها سيجىء فى الحديث عن عبادتهم وشعائرهم ويلمس مشاعرهم لمسة خفية عميقة موحية ، وهو يصور نشأتهم فى بطون أمهاتهم : « يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقًا من بعد خلق فى ظلهات ثلاث » حيث الجنين فى أغلفة بعضها داخل بعض فى هذه الظلهات ، الأمر الذى لم يكن معروفًا لعلم البشر يومتذ فأعلمهم به الله . . وفى ظل هذا المؤثر القوى الموحى ، يقرر حقيقة الألوهية وسلطانها : « ذلكم الله ربكم له الملك . لا إله إلا هو ، فأنى تصرفون ؟ » .

وحين يبلغ بهم إلى ذروة الاستجاشة والتقرير ، يلوح لهم بالترهيب والترغيب ، وينفى عنهم رجاءهم فى أن يحمل هؤلاء الأولياء عنهم شيئًا من أوزارهم ، أو يشفعوا لهم فى شىء منها : (إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ، ولا يرضى لعباده الكفر ، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى . ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بها كنتم تعملون . إنه عليم بذات الصدور ؟ . .

ثم يتتحى بهم ناحية فيواجههم بفطرتهم ذاتها ، وهي تخلص التوجه إلى الله وحده في ساعة الشدة ، فتشهد بالحق المكنون فيها حين تعريه الشدة ! وكيف أنهم بعد هذا التوحيد يجعلون لله أندادًا عند الرخاء بدلاً من الشكر والاستقامة : « وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبًا إليه . ثم إذا خوله نعمة منه نسى ما كان يدعو إليه من قبل ، وجعل لله أندادًا ليضل عن سبيله » . . وعندئذ يجىء التهديد في موضعه المناسب « قل : تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار » . .

وعلى الجانب الآخر من المشهد . . المؤمن القانت الساجد القائم الحذر الراجى المنيب . . لتواجه صور الضال المضل الجاحد للنعمة بعد الإنابة فى الشدة : « أم من هو قانت اناء الليل ساجدًا وقائمًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » . . « قل : هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ » فالعلم الحق يقود إلى هذه الصورة المهتدية الشفيفة .

والجهالة المطموسة هي التي تقود إلى ذلك الشرك والضلال: ﴿ إنها يتذكر أولو الألباب » .
وفي ظلال هذا المشهد بجانبيه ، وظلال التعليق عليه ، تنطلق الدعوة إلى العباد المؤمنين ، لينطلقوا في أرض الله الواسعة مهاجرين بعقيدتهم فارين إلى الله بدينهم ، تاركين وراءهم في مكة كل شيء تتعلق به النفس ، متجردين لهذه العقيدة . . فهذا التجرد من هذه العلاثق والجواذب والوشائح والمصالح هو من حقيقة التوحيد ومقتضاه . ولهم في أرض الله سعة ، وفي جزائه عوض ، ولهم في صبرهم رصيد : ﴿ قل : يا عباد الذين آمنوا القوا ربكم ، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ، وأرض الله واسعة ، إنها يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب » . .

ثم التفاتة لتقرير عقيدة التوحيد للألوهية ، والدينونة لله وحده بلا شريك ، والإسلام والعبودية له بلا منازع ، يكلف بها الرسول .. صلى الله عليه وسلم .. ليعلنها مدوية ، وليفاصل عليها الناس . فالأمر جد . والمعصية فيه لا نجاة بعدها ولا شفاعة . والخسارة فيه هي الخسارة : « قل : إني أمرت أن أعبد الله مخلصًا له الدين . وأمرت لأن أكون أول المسلمين : قل : إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . قل : الله أعبد مخلصًا له ديني . فاعبدوا ما شتم من دونه . قل : إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . ألا ذلك هو الحسران المبين . ثم مشهد مروع مفزع من مشاهد القيامة يصور عاقبة هذا الخسران المبين : « لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل . ذلك يخوف عاقبة هذا الخسران المبين : « لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل . ذلك يخوف الله به عباده . ياعباد فاتقون » . . وعلي الجانب الآخر من المشهد علي النهج القرآني في عرض مشاهد القيامة ـ أولئك الناجون ، الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت ، ودانوا لله وحده وعبدوه مخلصين له الدين : « والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم وعبدوه مخلصين له الدين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . أولئك الذين هداهم الله وألبور الألباب » . . وهي صورة رخية ندية وضيئة شفيفة . . .

وتمضى السورة كلها على هذا النسق الفريد . ولكننا لا نملك _ فى كتاب _ أن نعرضها بجملتها ، فنكتفى بعرض هذا القطاع منها عرضًا سريعًا على هذا النحو ؛ ليرجع إليها من يشرح الله صدره بهذا القرآن ، ويفتح الله قلبه لهذا الفرقان . . ثم نمضى لنثبت فقط بعض النصوص التى واجه بها القرآن عقيدة الشرك فى بنوة الملائكة لله . وفى شفاعتهم هم، أو غيرهم من الشركاء :

ا أفرأيتم اللات والعزَّى ، ومناة الثالثة الأخرى : ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذن

قسمة ضيزى (١). إن هي إلا أساء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس . ولقد جاءهم من ربهم الهدى . أم للإنسان ما تمنى (١) فلله الآخرة والأولى . وكم من ملك في السموات لا تغنى شفاعتهم شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى . ما لهم به من علم ، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئًا . الأرض عن من تولى عن ذكرنا . ولم يرد إلا الحياة الدنيا ، ذلك مبلغهم من العلم . إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى . ولله ما في السموات وما في الأرض ، ليجزى الذين أساءوا بها عملوا ، ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى "

(النجم ١٩ ـ ٣١)

« ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ، ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله . قل : أتنبّنون الله بها لا يعلم في السموات ولا في الأرض ؟ سبحانه وتعالى عها يشركون؟ . . .

(يونس : ١٨)

«أم اتخذوا من دون الله شفعاء ؟ قل: أو لو كانوا لا يملكون شيئًا ولا يعقلون ؟ قل: لله الشفاعة جميعًا له ملك السموات والأرض ، ثم إليه يرجعون ، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل: اللهم فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون ؟ . . .

(الزمر : ٤٣ ـ ٤٦)

ولم ينف عن آلهتهم المدعاة أن تكون قادرة على عزهم ونصرهم ونفعهم وضرهم في هذه الحياة الدنيا وحدها ، ولكن عرض لهم الحياة الآخرة ، وجريرة هذه الآلهة عليهم فيها ـ فضلاً على أنها لن تقدم لهم عوناً ا_سواء كانت هذه الآلهة مما اتخذوه للعبادة والتأله، أو ممن اتخذوهم أربابا من البشر يتلقون منهم الشرائع والأحكام ، والتقاليد والأوضاع . من

⁽١) إشارة إلى نسبتهم البنات إلى الله سبحانه وهي الملائكة مع كراهيتهم هم للبنات ! فكيف يقسمون لله ما يكرهون ؟! وليس هذا إلا محاجة بمنطقهم لتسخيف منطقهم . . ثم ينفى الأمر كله في الآيات التالية .

⁽ ٢) يعنى أن الأمر ليس بهواهم ورغبتهم . إنها بالحق والواقع !

الأحياء معهم ومن الموتى الذين يتبعون ما سنّوه لهم . مع تعريفهم في ثنايا هذا البيان بربهم الحق ، وبخصائص الألوهية الصحيحة :

والله الذي أرسل الرياح ، فتثيرسحابًا ، فسقناه إلى بلد ميت ، فأحيينا به الأرض بعد موتها . كذلك النشور . من كان يريد العزة فلله العزة جيعًا . إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه ، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزوجًا . وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه . وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب . إن ذلك على الله يسير . وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج . ومن كل تأكلون لحيًا طريًا ، وتستخرجون حلية تلبسونها ، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ، وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى . ذلكم الله ريكم له الملك ، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ، ولو سمعوا ما استجابوا لكم . ويوم القيامة يكفرون بشرككم ، ولا ينبئك مثل خبير » . . .

(فاطر: ٩-١٤)

« ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يجبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبًا لله . ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعًا ، وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ، ورأوا العذاب ، وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا : لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كها تبرأوا منا : كذلك يريهم الله أعهالهم حسرات عليهم ، وما هم بخارجين من النار » . . .

(البقرة: ١٦٥ - ١٦٧)

كذلك تكرر في القرآن الأمر بتحدى المشركين بالسؤال عن نصيب آلهتهم المدعاة في الحلق ، أو في الرزق ، أو في التأثير في نواميس الكون وفي حياة البشر ، في أية صورة من الصور . . ذلك أنه إذا انتفى أن يكون لأحد من هذه العباد دور في الحلق ، أو في الرزق، أو التأثير في نواميس الكون ، أو حياة البشر على الإطلاق، بعد ما انتفى أن يكون لها عند الله شفاعة ، أو قبول في الدنيا ، أو في الآخرة ، فقد ظهر السخف وتجلت الحياقة في اتخاذها أربابا _ سواء بتقديم الشعائر والقرابين ، أو في الشرائع والقوانين _ وهذه نهاذج من هذا التحدى :

* قل : أرأيتم ما تدعون من دون الله ، أرونى ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم لهم شرك فى السموات : التونى بكتاب من قبل هذا ، أو أثارة من علم إن كنتم صادقين . ومن أضل عن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ، وهم عن دعائهم غافلون؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء ، وكانوا بعبادتهم كافرين ؟ . . .

(الأحقاف: ٤ ـ ٦)

« أفمن يخلق كمن لا يخلق ؟ أفلا تذكرون ؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، إن الله لغفور رحيم . والله يعلم ما تسرون وما تعلنون . والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون . أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون . إلهكم إله واحد ، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلويهم منكرة ، وهم مستكبرون » . . .

(النحل: ٢٧ ـ ٢٢)

قل: من يرزقكم من السهاء والأرض ؟ أمّن يملك السمع والأبصار ؟ ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ؟ ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون : الله . فقل : أفلا تتقون ؟ فذلكم الله ربكم الحق ، فياذا بعد الحق إلا الفيلال ؟ فأنى تصرفون ؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ، قل : هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ، فأنى تؤفكون ؟ قل : هل من شركائكم من يهدى إلى الحق ؟ قل : الله يهدى للحق ، أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع ؟ أمّن لا يهدى الى الحق أحق أن يتبع ؟ أمّن لا يهدى (١) أن يُهدى ! فها لكم ؟ كيف تحكمون ؟ » . .

(يونس: ٣١_٣٥)

ولم يعالج الإسلام قضية الشرك والتوحيد في عقائد مشركى العرب والوثنيات كلها فحسب. إنها عالجها كذلك بمثل هذه السعة في عقائد أهل الكتاب المحرفة عن التوحيد الخالص، بها طرأ عليها بعد الرسل من إضافات وتأويلات بشرية، وبها تسرب إليها من الوثنيات والفلسفات، والنصوص القرآنية في جدال أهل الكتاب كثيرة. سبق إيراد بعضها، ونورد هنا غيرها. وهي تصور بذاتها طبيعة هذه العقائد المحرفة وتصحيح القرآن لها:

ديا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ، ولا تقولوا على الله إلا الحق . إنها المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، فآمنوا بالله ورسله ، ولا تقولوا ثلاثة ، انتهوا خيرًا لكم . إنها الله واحد ، سبحانه أن يكون له ولد ، له ما في

⁽١) أي يهتني: قلبت التاء دالا وأدخمت في الدال.

السموات وما فى الأرض ، وكفى بالله وكيلاً . لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقربون ، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعًا ، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابًا ألياً ، ولا يجدون لهم من دون الله وليًا ولا نصيرًا » . . .

(النساء: ١٧١_١٧٣)

«لقد كفر الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم . قل: فمن يملك من الله شيئًا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جيمًا ؟ ولله ملك السموات والأرض وما بينها ، يخلق ما يشاء ، والله على كل شيء قدير . وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه . قل : فلم يعذبكم بذنوبكم ؟ بل أنتم بشر عن خلق ، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ، ولله ملك السموات والأرض وما بينها ، وإليه المصير ، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل . أن تقولوا : ما جاءنا من بشير ولا نذير . فقد جاءكم بشير ونذير ، والله على كل شيء قدير ؟ . . .

(المائدة: ١٧ _ ١٩)

دما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، وأمه صديقة ، كانا يأكلان الطعام . انظر كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أنى يؤفكون . قل : أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرًا ولا نفعًا ، والله هو السميع العليم ؟ قل : يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ، ولا تتبعوا أهواء قوم ضلوا من قبل ، وأضلوا كثيرًا ، وضلوا عن سواء السبيل . لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم . ذلك بها عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر قعلوه . لبئس ما كانوا يفعلون . ترى كثيرًا منهم يتولون الذين كفروا . لبئس ما قدمت لهم أنفسهم : أن سخط الله عليهم ، وفي العذاب هم خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والنبى وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء .

(المائدة: ٥٧_١٨)

ونلاحظ من الآيات الثلاث الأخيرة من هذه المجموعة الأخيرة آثار الآنحراف العقيدى في السلوك العملي ، وفي السياسة والاجتماع ، وفي الفساد العام الناشيء ابتداء من

الانحراف العقيدى عن دين الله الصحيح . . ولكن هذا موضوع سيجىء . . فنكتفى هنا يغتص من النصوص بتصحيح انحراف العقيدة في الله . .

. . .

ثم إنه لما عرّف الناس بصفات الله الحق الذي يستحق أن يكون ربّا للعالمين، وكشف لهم عن تجرد آلهتهم كلها من هذه الصفات في عالم الواقع والحقيقة وأصبح مفهومًا أن الله و سبحانه و هو المتفرد بخصائص الألوهية ، وأن كل شيء وكل حي داخل في نطاق العبودية له سبحانه بلا شريك ، ونطاق الدينونة له سبحانه بلا منازع . . ولكن القرآن جعل ينص على هذا نصًا ، ويتتبع كل خالجة مستكنة وكل شبهة كامنة ، فيسلط عليها النور ، ويقضى فيها بالنص والتقرير .

فعن وحدانية الله .. مسبحانه .. ذاته وصفاته وخصائصه وسلطانه ، وتجرد الشركاء منها جيعًا ، ترد أمثال هذه النصوص الصريحة :

• قل : هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد . ولم يولد . ولم يكن له كفوًا أحد ؟ . . . (سورة الأخلاص)

و وقال الله : لا تتخذوا إلهين اثنين . إنها هو إله واحد . فإياى فارهبون . وله ما في السموات والأرض وله الدين واصبا . أفغير الله تتقون ؟ وما بكم من نعمة فمن الله . ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون . ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بها اتيناهم ، فتمتعوا فسوف تعلمون » . . .

(النحل: ٥١-٥٥)

ولا تدع مع الله إلها آخر . لا إله إلا هو . كل شيء هالك إلا وجهه . له الحكم وإليه ترجعون » . . .

(القصص: ٨٨)

ق أم اتخلوا آلهة من الأرض هم يُنشِرون (١) ؟ لو كان فيها الله إلا الله لفسدتا . فسبحان الله رب العرش عما يصفون . لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ٤ . . .

(الأنبياء: ٢١_٢٢)

« فادعوا الله مخلصين له الدين ، ولو كره الكافرون . رفيع الدرجات ، ذو العرش ،

⁽١) يبعثون الناس من الأرض . `

يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق . يوم هم بارزون لا يخفى على الله منه شيء . لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار ؟ . . .

(غافر: ١٤ ـ ١٦)

ووراء هذه الناذج القليلة حشد من النصوص القرانية لبيان وحدة الألوهية في هذا الوجود في عالم الخيب وفي عالم الشهادة في الدنيا وفي الآخرة . في نظام الكون في حياة الناس . .

ثم نص كذلك على أن العبودية لله تشمل كل شيء وكل حي ، فلا يخرج عن العبودية لله _ سبحانه _ شيء ولا حي في هذا الوجود . إنها يتجرد كل حي وكل شيء من خصائص الألوهية ، ويقف الكل من الألوهية الواحدة المتفردة موقف العبيد :

● إنها عبودية الكون المادي ممثلاً في أجرامه الفلكية الكبيرة:

قل: أتنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادًا . ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى إلى السياء وهى دخان . فقال لها وللأرض : ائتيا طوعًا أو كرها قالتا : أتينا طائعين . فقضاهن سبع سياوات فى يومين وأوحى فى كل سياء أمرها . وزينًا السياء الدنيا بمصابيح وحفظًا . ذلك تقدير العزيز العليم ؟ . . .

(فصلت: ٩- ١٢)

وهى عبودية النجوم والكواكب والأشياء والأحياء في هذا الوجود ، المغيب منه والمشهود:

أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشيائل سجّدًا لله هم آخرون (١) ، ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة ، والملائكة ، وهم لا يستكبرون ، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ،

(النحل: ٤٨ ـ ٥٠)

● وهي عبودية الخلائق العاقلة المكلفة في الكون كله:

د إنْ كل في السموات والأرض إلا آتى الرحن عبدًا. لقد أحصاهم وعدهم عدًا . وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا» . . .

(مريم: ٩٣_٩٥)

(١)خاضعون .

• وهي عبودية الملائكة خاصة:

« وقالوا : آتخذ الرحن ولدًا _ سبحانه ! _ بل حباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم من بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ، وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم . كذلك نجزى الظالمين » . . .

(الأنبياء: ٢٦-٢٩)

• وهي عبودية الجن والإنس عامة:

« وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » . . .

(الذاريات: ٥٨-٥٨)

● وهي عبودية الرسل والأنبياء خاصة:

﴿ ذرية من حملنا مع نوح ، إنه كان عبدًا شكورًا ، . . .

(الإسراء: ٣)

« واذكر عبادنا إبراهيم و إسحاق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار ؟ . . .

(ص: ٤٥)

« سلام على موسى وهارون . إنا كذلك نجزى المحسنين . إنها من عبادنا المؤمنين، . . .

(الصافات: ١٢٠ ـ ١٢٢)

﴿ وإذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب ٢ . . .

(ص: ٤١)

﴿ ذكر رحمة ربك عبد وزكريا . إذ نادى ربه نداء خفيًا ؟ . . .

(مريم: ٢-٣)

« لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقربون». . .

(النساء: ۱۷۲)

« سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله » . . .

(الإسراء: ١)

وهى عبودية الطائعين :

د فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . أولئك الذين هداهم الله ،
 وأولئك هم أولو الألباب »

(الزمر: ١٧ ـ ١٨)

• وهي عبودية العصاة:

« قل يا عبادى اللين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر اللنوب جيعًا إنه هو الغفور الرحيم». . .

(الزمر: ٥٣)

كها أنها عبودية هذه الآلمة المدعاة . فكل ما يزعمون أنه إله فهو عبد لله . وهو يرجو لنفسه من الله النجاة . وهو يبرأ من ادعاء الألوهية ، ويتبرأ من تعبيد الناس له ومن عبادتهم إياه :

د أولئك الذين يدعون ، يبتغون إلى ربهم الوسيلة ، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذاب ، إن عذاب ربك كان محذورًا ، . . .

(الإسراء: ٥٧)

• وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس: اتخذونى وأمى إلهين من دون الله . قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق . إن كنت قلته فقد علمته . تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك . إنك أنت علام الغيوب . ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به: أن اعبدوا الله ربى وربكم ، وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم فلها توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم ، وأنت على كل شىء شهيد . إن تعذبهم فإنهم عبادك . وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ؟ . . .

(リカル:: アノノ _ ハノノ)

د وإذ يتحاجون فى النار ، فيقول الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعًا ، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار ؟ قال الذين استكبروا : إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد »

(غافر: ٤٧ ـ ٤٨)

« وقال الشيطان لما قضى الأمر : إن الله وعدكم وعد الحق ، ووعدتكم فأخلفتكم .

وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى . فلا تلومونى ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى (١) إنى كفرت بها أشركتمون من قبل (٢) إن الظالمين (٣) لهم عذاب أليم ٢ . . .

(إبراهيم: ٢٢)

إنها العبودية الشاملة أمام الألوهية المتفردة . . قاعدة هذا التصور . ونقطة الاستقرار الثابتة فيه . والسمة المميزة له . ومفرق الطريق بينه وبين كل تصور آخر . . ومن ثم تنال هذه العناية الكبرى ، وهذا الاستقصاء الشامل . على هذا النحو الفريد . . .

وهذه العبودية الشاملة يتعلق وجودها ابتداء ، ويتعلق تدبيرها وكفالتها ، وبالألوهية المتفردة . والعلاقة بين الألوهية المتفردة والعبودية الشاملة هي علاقة الخلق والملك والرزق والهيمنة والقوامة . . القوامة بكل معانيها ووظائفها ومقتضياتها .

د إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ، ثم استوى على العرش يُغشِى الليل النهار يطلبه حثيثا . والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره . ألا له الخلق والأمر . تبارك الله رب العالمين ، .

(الأعراف : ٥٤)

إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده .

(فاطر: ٤١)

د وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها و يعلم مستقرها ومستودعها . كل في كتاب مين ،

(هود: ۲)

« يسأله من في السموات والأرض . كل يوم هو في شأن » .

(الرحن: ٢٩)

وفى مواجهة هذا البيان الشامل الكاشف المنير تبدو عبادة الشركاء _ مع الله سبحانه _ وقد مواجهة هذا البيان الشركاء من البشر، أم من وتقديم القرابين لها ، وإشراكها في الأموال والأبناء _ أيا كان هؤلاء الشركاء من البشر، أم من

⁽١) ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذين لي .

⁽٢) يقول: إنه كفر بإشراكهم له وشركهم به .

⁽٣) الظالمين: المشركين.

الجن أو من الأحياء والأشياء _ سخفا لا يملك الدفاع عنه أشد المتحمسين له ! ويندد القرآن بهذه الشعائر والتقاليد الجاهلية ، وينسفها نسفًا، في جو من التحقير لها والازدراء :

1 - ق وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام نصيبًا . فقالوا : هذا ألله - بزعمهم - وهذا لشركائنا . فيا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم . ساء ما يحكمون . وكذلك زيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ، ليردوهم ، وليلبسوا عليهم دينهم (١) . ولو شاء الله ما فعلوه ، فذرهم وما يفترون . وقالوا : هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء - بزعمهم - وأنعام حُرِّمتْ ظهورها ، وأنعام لايذكرون اسم الله عليها افتراء عليه . سيجزيهم بها كانوا يفترون . وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا . وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم . قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم ، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله . قد ضلوا وما كانوا مهتدين ا (٢) .

(الأنعام: ١٣٦ ـ ١٤٠)

٢ ـ و يجعلون لما لا يعلمون نصيبًا مما رزقناهم . تالله لتسألن عما كنتم تفترون ١ .
 ١ النحل : ٥٦)

" ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام . ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب . وأكثرهم لا يعقلون . وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا . أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئًا ولا يهتدون ؟! » . قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا . أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئًا ولا يهتدون ؟! » . (المائدة ٣٠١ ـ ١٠٤)

٤ ـ « يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا . إن الله لا يحب المسرفين . قل : من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل : هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا ، خالصة يوم القيامة ، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون . قل : إنها حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والإثم ، والبغى بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » . .

(الأعراف: ٣١-٣٢)

⁽١) يقول: إن شركاءهم زينوا لكثير منهم قتل أولادهم . وذلك ينتهى بهم إلى الردى والهلاك من ناحية وإلى اللبس والضلال في الدين من ناحية .

⁽ Y) يراجع بيان هذه الشعائر الجاهلية التي تشير إليها الآيات هنا في القسم الأول من هذا البحث ص ٢٤ و يرجع تفسير الآيات في مواضعه من ظلال القرآن .

وهنا نصل إلى مرحلة أخرى يتشابك فيها الاعتقاد الجاهل الضال ، بالشعائر الجاهلية الضالة ، بالحاكمية الجاهلية الضالة ، ويتمثل « الدين » الجاهلي الضال بكل مقوماته . . الدين بمدلوله الشامل ، في الاعتقاد ، وفي الشعائر ، وفي الحكم ونظام الحياة الناشيء عن هذا الترابط بين هذه المقومات الثلاثة للدين ، والتي يتضح أنها لا تفترق أبدًا في أي «دين»! فحيثا وجد تصور اعتقادى ، نشأ عنه شعائر تعبدية معينة ، ونشأ عنه كذلك نظام معين للحياة ، وطريقة معينة للحكم . . وهذه في مجموعها ـ ولا واحدة منها فحسب هي التي تمثل المدلول المتكامل للدين!

والقوم - كما يصفهم القرآن الكريم هنا - كانوا يتخذون آلهة شركاء مع الله ، يعتقدون أن لهم عند الله شفاعة لا ترد . ومن ثم يتقربون إلى هؤلاء الشركاء بالشعائر والقرابين ، فيجعلون جانبًا مما رزقهم الله من الزرع والأنعام لله يتقربون به إليه ، ويجعلون نصيبًا آخر للشركاء ! ثم كانوا يقدمون من بين هذه الشعائر ذبائح آدمية - وقصة نذر عبد المطلب واحدًا من أبنائه للالهة إن رزقه الله عشرة أبناء يحمونه مشهورة في الجاهلية ! - كما كانوا يثدون البنات حسب عرف الجاهلية وهو من صنع البشر . وكان الذي يتولى التعبير عن إرادة الألهة هم ناس من البشر طبعًا - الكهان أو الشيوخ - ومن ثم يتولون التشريع في هذه الشئون ، وشيئًا فشيئًا يصبح لهم حق « الحاكمية » فيصفهم القرآن بأنهم « شركاء » - أي الشئون ، وشيئًا فشيئًا يصبح لهم حق « الحاكمية » فيصفهم القرآن بأنهم « شركاء » - أي الإسلامي ، من زاوله - بغير سلطان من الله - فقد ادعي لنفسه الألوهية ، ومن أقره عليه فقد أقره عليه الإسلامي ، من زاوله - بغير سلطان من الله - فقد ادعي لنفسه الألوهية ، ومن أقره عليه فقد أقره علي ادعاء الألوهية . .

وكانوا كذلك يحرمون ركوب بعض الأنعام (وهى البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى) التي جاء ذكرها في السياق الأول والثالث . وكانوا لا يذكرون اسم الله على بعض الذبائح . وهى التي يقسمونها بطريقة الأزلام ، وكانوا يجعلون بعض ما في الأنعام لذكورهم _ وهو الأكثر _ وبعضها لإناثهم _ وهو الأقل _ فأما إذا ولد ميتا فيشترك فيه الذكور والإناث _ وهم كانوا يأكلون الميتة حتى حرمها الإسلام _ وكانوا _ كها تشير المجموعة الرابعة من الآيات . يحرمون بعض الثياب في الحج ، ذلك أن قريشا ابتدعت شريعة تحرم على قاصدى الحج من غير قريش أن يرتدوا للحج إلا ثيابًا مشتراة من قريش أ فإذا حجوا بها أصبحت بعد ذلك حراما عليهم فخلعوها وتركوها لقريش ! فأما إذا لم يشتروا هذه الثياب فيتحتم عليهم أن يطوفوا بالبيت عرايًا ! وطبعًا كان هذا التشريع بفتاوى من الكهان فيتحتم عليهم أن يطوفوا بالبيت عرايًا ! وطبعًا كان هذا التشريع بفتاوى من الكهان

والشيوخ باسم الآلهة ! أخذوا فيها لأنفسهم سلطة الحاكمية والتشريع ، التي هي من اختصاص الألوهية ! وكانوا بعد الإسلام _ إذا دعوا إلى التحاكم إلى شرع الله في هذا كله أبوا ورفضوا: « و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول ، قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » ! ويرد السياق القرآني عليهم متهكها مزدريا : « أولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئًا ولا يهتدون » ؟ !

ولا نملك أن نمضى أكثر من هذا فى الحديث عن هذه النقطة فى هذه الفقرة . فهى موضوع الفقرة التالية فى هذا الفصل . وها نحن أولاء قد وصلنا إلى المعركة الحقيقية ، التى كانت والتى ستكون موضوع الصراع الحقيقى بين الإسلام والجاهلية فى كل صورها وأشكالها . سواء ما كان منها قبل الإسلام ، وما ارتكست إليه البشرية بعده من شتى الجاهليات!

* * *

لقد كانت معركة العقيدة الأصيلة الطويلة على (السلطان) . . على (الحاكمية) . . على (الحاكمية) . . على (تعبيد البشر) . . وكانت في صميمها تدور حول الإجابة على هذا السؤال :

لمن تكون الألوهية والربوبية والقوامة والحاكمية في نظام الأرض وفي حياة الناس ؟ لله وحده ، أم لشتى الآلهة والأرباب ؟

لقد كان الجاهليون في كل زمان ومكان بها في ذلك هذا الذي نحن فيه على استعداد في معظم الأوقات للاعتراف بألوهية الله وربوبيته وقوامته وسلطانه في نظام الكون ، وفي عالم الآخرة . وحتى الماركسيون اللينينيون الملحدون قد تركوا للناس في شدة الحرب الثانية أن يعتقدوا في الله كها يجبون ، وأن يذهبوا إليه في الكنائس !

ولكن المعركة الحقيقة مع الجاهليين قديها وحديثًا إنها كانت وتكون حول ألوهية الله ـ سبحانه ـ وربوييته وقوامته وسلطانه هنا فى أنظمة الأرض ، وفى حياة الناس . كانت حول حق الحاكمية . لمن هو ؟ . . حول حق تعبيد الناس لمن هو ؟ حول حق التشريع ابتداء . لمن هو ؟ حول تحديد السلطة العليا التى يرجع إليها الناس فى حياتهم الدنيا ، وفى نظام مجتمعهم ، وفى شكل حكمهم . . ولمن تكون ؟

ونالت هذه القضية _ من أجل أنها القضية الكبرى والقضية الحقيقية في معركة العقيدة _ عناية ملحوظة في القرآن الكريم . سواء وهو يقص قصة الصراع حولها في الرسالات السابقة ، أم وهو يقررها في حياة الأمة المسلمة . بشتى وسائل التقرير ، ويعرضها بشتى

طرائق العرض . ويتتبع مساريبا في دروب النفس البشرية ، وفي دروب الواقع البشري على السواء .

ومن ثم لم يكن التصور الإسلامي منذ نشأته في الرسالات السياوية كلها - مجرد تصور اعتقادى ، أو مجرد شعائر تعبدية . . ثم ينتهى الأمر ، ويتم الدين ! . . إنها كان مسألة واقعية حركية . . كان هذا السؤال دائهًا معروضا : « لمن الملك في الأرض ؟ ولمن الحكم في حياة البشر ؟ ولمن السلطة التي تتعبد الناس ؟ ، وحول هذا السؤال والإجابة عليه كانت المعركة . . أولاً في عالم الضمير . . وثانيًا في واقع الحياة . . فأما الذين قالوا : إن الملك لله وحده في الأرض كيا أن الملك له وحده في نظام الكون وعالم الأسباب ، وأن الحكم لله وحده في حياة البشر ، وإن السلطة التي تتعبد الناس لله وحده ، وإن كتاب الله وحده وشريعته وحدها هي القانون فقد كانوا هم (المسلمين ٤ . . في كل زمان . . ذلك أن هذا مناط الإسلام لله ، والمدلول المباشر لشهادة أن لا إله إلا الله . . وأما الذين قالوا : إن ذلك كله _ أو بعضه _ للبشر لا لله . وإن لله مملكة السهاء ومملكة الآخرة . وأن ليس لله ولا لدينه أن يهيمن على أنظمة الأرض ، وحياة الناس ، وأوضاع المجتمع ، وإن لنا أن نتولى بأنفسنا أو ، بتشكيلاتنا البشرية هذا كله _ أو بعضه _ غير متقيدين بنص ما شرعه الله ، وغير متحكمين إلى كتابه _ فقد كانوا هم (الكافرين) . ذلك أن هذا يتضمن رفض ألوهية الله _ سبحانه _ وربوبيته وقوامته وسلطانه في الأرض _ حتى لو اعترفوا بوجوده وإشرافه على نظام الكون وحياة الآخرة _ فشهادة أن لا إله إلا الله ، معناها : أنه سبحانه في السموات وفي الأرض إله . والإله هو وحده الذي له الربوبية والقوامة والسلطان . في نظام الأرض وفي حياة الناس ، كما أن له هذا كله في نظام الكون وفي الدار الآخرة !

ومع أننا لا نعرف الكثير عن تفصيلات هذه المعركة في الرسالات السابقة . . إذ لا نعلم عنها علمًا يقينيا إلا ما قصه الله عنها في القرآن الكريم . إلا أن ما ورد من الإشارات في قصص الرسل عليهم صلوات الله وسلامه عن هذه القضية ، يكفى لتصوير تلك الحقيقة .

ومتى اعتبرنا أن دين الله كله كان هو التوحيد . وأن رسل الله جميعًا جاءوا ـ من ثم ـ بالإسلام ، كها يقرر القرآن الكريم ، خالفا في هذا التقرير كل ما تخبط فيه علهاء الأديان المقارنة من فروض وظنون وأوهام . كان لنا أن نعتبر المعركة حول هذه القضية في الرسالة الأخيرة ، صورة حقيقية ـ ولكنها فقط واسعة النطاق ـ مما كان في الرسالات كلها ، وهي

تستهدف ما استهدفته الرسالة الأخيرة ، من تقرير ألوهية الله وحده وربوبيته وقوامته وسلطانه . وتجريد العبيد منها ، بوصفها من خصائص الألوهية .

وسنحاول أن نستعرض هنا أولاً لمحات عن هذه المعركة بين الإسلام والجاهلية قبل الرسالة المحمدية ، وسندع النصوص القرآنية تتحدث بذاتها عن القضية على منهجنا الذي بيناه في هذا البحث كله :

● فى قصة آدم _ عليه السلام _ نجد شرط عهد الاستخلاف فى الأرض محددًا واضحًا . وهو « اتباع » الهدى الذى سيجىء إليه وإلى ذريته من الله سبحانه . ونجد التحذير من عواقب عدم « الاتباع » فى الدنيا وفى الآخرة سواء . « قال : اهبطا منها جيمًا ، بعضكم لبعض عدو . فإما يأتينكم منى هدى ، فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . قال : رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرًا ؟ قال : كذلك أتتك آياتنا فنسيتها ، وكذلك اليومَ تُسى . وكذلك نجزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى » .

● وفي هذا العهد _ كها نرى _ نجد شرط « الاتباع » ونجد مقابله « عدم الإيهان » . فالاتباع هو مقتضى العبودية ، وهو علامة الإيهان . ومن لا يتبع فإنه يرفض العبودية ، ومن ثم يتعرى من صفة الإيهان . ورفض الاتباع يخالف شرط الاستخلاف ، كها أنه ينفى الإيهان . فيقع كل عمل _ إذن _ باطلاً لا شرعية له ، لا يقبله الله ، ولا يجوز أن يقره مؤمن بالله ، ولا أن يعرف بشرعيته (وسيرد تفصيل هذا في موضعه فحسبنا هذه الإشارة هنا) .

وفى قصة نوح عليه السلام يرد ما يدل على أن قومه ما كانوا يجحدون الله سبحانه ولكنهم كانوا يرفضون أن يكون لله الأمر والسلطان فى حياتهم إلى جانب شركهم به فى الاعتقاد والعبادة في في عبادة ربهم وحده لم يردوا عليه بقولهم: إنه ليس هناك إله . أو أن الله ليس هو الإله . إنها هم كذبوا أن يكون الله أرسله إليهم ، لظنهم أن الله لو أراد أن يرسل إليهم رسولاً ما اختاره بشراً ، وإنها كان يختاره من الملائكة !

« فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم ، يريد أن يتفضل عليكم
 ولو شاء الله لأنزل ملائكة . ما سمعنا بهذا في ابائنا الأولين . إن هو إلا رجل به جنة
 فتريصوا به حتى حين » . .

(المؤمنون: ۲۵_۲۵)

وكان تقرير نوح _ عليه السلام _ الذى رفعه إلى ربه فى النهاية بحصيلة جهده ، وبشكواه من قومه ، يتضمن أن القوم رفضوا اتباع ما جاءهم به من عند الله ، واتبعوا الكبراء والسادة ، وهم الذين كانوا يقودون المعركة إبقاءً على سلطانهم وحاكميتهم:

د قال نوح: رب إنهم عصونى واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارًا . ومكروا مكرًا كبارًا » . . .

(نوح: ۲۱_۲۲)

وظاهر أن السلطة التي « تتبع » كانت هي مدار المعركة . وأن أصحاب المال والولد وهم الكبراء المتسلطون ، هم الذين قادوها ، واتبعهم القوم فيها . .

وهود_عليه السلام_ترد في قصته مثل هذه الإشارة:

- وتلك عاد جحدوا بآيات ريهم وعصوا رسله ، واتبعوا أمر كل جبار عنيد ، . .
 (هبد : ٥٩)
- وكذلك في قصة قوم صالح _ عليه السلام _ يتضح أنه كان يدعوهم إلى طاعة الله والعبودية له وحده ، والخروج من طاعة الطغاة ، وهو يقول لهم :

فاتقوا الله وأطيعون . ولا تطيعوا أمر المسرفين ، اللين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.

(الشعراء: ١٥٠ ـ ١٥٢)

● وفى قصة شعيب ـ عليه السلام ـ تبدو القضية واضحة حادة ، فقد كان مدار المعركة على التشريع للمعاملات الاقتصادية ، والسياسية ـ تبعًا لما دعاهم إليه من توحيد الله ـ وكان قومه يستغربون أن يردهم فى أمر هذه التشريعات إلى الله ، وأن يربط بين هذا وبين الإيهان بالله وحده والصلاة . فكانوا يقولون مثلها يقول اليوم ناس ـ وبعضهم يزعمون أنهم مسلمون ، ويحملون أسهاء المسلمين ، وقد يذهبون إلى المساجد فيصلون ! ـ : ما للدين ونظام المجتمع ، وماله والتشريع لحياة الناس الاجتهاعية والاقتصادية ؟ وما إدخال الدين فى التشريع والسياسة والحياة المدنيا وهو مختص بالاعتقاد والعبادة والدار الآخرة ؟ والسياسة والحياة المدنيا وهو ختص بالاعتقاد والعبادة والدار الآخرة ؟ وبالشعائر . . وهذه وذاك هما نصيب الله فى الحياة عندهم ، وحدود اختصاصه كها يحدونها بالشعائر . . وهذه وذاك هما نصيب الله فى الحياة عندهم ، وحدود اختصاصه كها يحدونها بالسعائد . ثم يزعمون أنهم مسلمون !! وما هم بالمسلمين .

﴿ وَإِلَى مدين أَخَاهِم شَعِيبًا : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . ولا تنقصوا المكيال

والميزان . إنى أراكم بخير ، وإنى أخاف عليكم عذاب يوم عيط . ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تعثوا فى الأرض مفسدين . بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين ، وما أنا عليكم بحفيظ . قالوا : يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ، أو أن نفعل فى آموالنا ما نشاء ؟ إنك لأنت الحليم الرشيد! » .

(هود: ۸۷_۸۸)

● والأمر ظاهر في موقف إبراهيم عليه السلام من مَلِك قومه ، كما تلهم النصوص القرآنية :

« ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه ـ أن اتاه الله الملك ـ إذ قال إبراهيم : ربى الذى يحيى ويميت . قال : أنا أحيى وأميت ! قال إبراهيم : فأن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب . فبُهت الذى كفر . والله لا يهدى القوم الظالمين (١)» . . .

(البقرة: ٢٥٨)

وظاهر أن إبراهيم عليه السلام كان يقول للملك: إن السلطان في حياة الناس كله وأنه لا يتعرف بالسلطان إلا الله . وأن الملك كان يجاجه في هذا فيقول له: إنني أنا الملك في هذه الأرض ، فالسلطان على أهلها لى . والربوبية بمعنى القوامة والحاكمية على من شأني في هذه المملكة وحدى ، ومن خصائصى ، بها أننى الملك . . وأن إبراهيم عليه السلام كان يقول له: إن الرب الذي له حق القوامة والحاكمية على الناس هو الذي يحيى ويميت أى الذي ينشىء الحياة لهم ويتوفاهم وأن الملك كان يقول له: وهذه الصفة متوافرة لى . فأنا أملك أن أحكم بالحياة لمن أشاء وأحكم بالموت على من أشاء ، فيطاع أمرى وينفذ حكمى! وكان الملك يقصد الإشارة إلى السلطة التي في يديه ، ويظن أن له أن يستخدمها كيف يشاء بدون الرجوع في هذه الأحكام إلى الله عندئذ عمد إبراهيم على الناس بالحياة أو إبراهيم على الناس بالحياة أو بالموت ، هو الذي يملك السلطان الأعظم في نظام الكون ، فهو صاحب الحق الشرعى بالموت ، هو الذي يملك السلطان في نظام الكون ، فهو صاحب الحق الشرعى في حياة الناس بالإماتة والاستبقاء بينها هو لا يملك السلطان في نظام الكون ، فإنه يكون متجاوزاً لانحتصاصه كعبد ، معتديًا على اختصاص الله : ققال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من

⁽١) أي المشركين كما يغلب التعبير عن الشرك بالظلم في القرآن الكريم ،

المغرب » . . « فبهت الذي كفر » . . بهت لأنه لا يملك أن يدعى أنه صاحب السلطان في نظام الكون ، ولا يملك أن يرد برهان إبراهيم من أن الذي يملك السلطان في نظام الكون هو وحده صاحب الحق الشرعى في الحكم على الناس : في شأن الحياة والموت ، وفي غيره من الشئون . وأنه لا يجوز أن يدعى الحاكمية في حياة الناس إلا من يملك تصريف الكون كله بقدرته ؛ لأن حياة الناس متوقفة على التصريفات الكونية في جملتها وتفصيلها (وهذا باب من القول سيجيء في الفقرة التالية في هذا الفصل) . . والمهم هنا هو ما نستهدفه في هذه الفقرة من أن الصراع كان حول تقرير حاكمية الله وحده وسلطانه في الأرض . في كل رسالة من الرسالات . .

● كذلك كان الحال بين موسى عليه السلام _ وفرعون المتجبر المعتدى على خصائص الش _ سبحانه _ وفي هذه القصة نؤثر أن ننقل _ باختصار قليل _ ما كتبه عنها المسلم العظيم السيد أبو الأعلى المودودى (أمير الجاعة الإسلامية في باكستان)، في كتابه القيم: المصطلحات الأربعة في القرآن ٤ فهو أوفي ما يكون، وأدق ما يكون . قال، بعد أن بين بيانًا قاطعًا من نصوص القرآن الكريم ومن أدلة التاريخ أن فرعون لم تكن له دعوى في أنه إله بمعنى أنه فاطر هذا الكون، المتحكم في نواميسه ونظامه . وأنه في الوقت ذاته ما كان هو وقومه يجحدون الله البتة . فقد كانت ديانة يوسف عليه السلام _ قد عرفت في مصر، وبقيت آثارها، وبها نطق الرجل المؤمن من آل فرعون في خطبته الدفاعية عن موسى في وجه فرعون وملته :

د وبعد ما قد تبين لنا من هذه الحقيقة ، من السهل علينا أن نبحث : ماذا كان مثار النزاع بين موسى .. عليه السلام .. وفرعون ؟ وماذا كانت حقيقة ضلاله وضلال قومه ؟ وبأى معانى كلمة د الرب » كان فرعون يدعى لنفسه الألوهية والربوبية ، فتعال نتأمل لهذا الغرض ما يأتى من الآيات بالتدريج :

إن الذين كانوا يلحون من ملاً فرعون على حسم دعوة موسى _ عليه الصلاة والسلام _ واستئصالها من أرض مصر ، يخاطبون فرعون لبعض المناسبات ، ويسألونه :

« أَتَدُر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلمتك » .

(الأعراف: ١٢٧)

وبخلاف ذلك يناديهم الذي كان قد آمن بموسى عليه السلام: « تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم »

(غافر: ٤٢)

« فإذا نظرنا في هاتين الآيتين ، وأضفنا إليها ما قد زودنا به التاريخ وآثار الأمم القديمة أخيرًا من معلومات عن أهل مصر زمن فرعون ، يتجلى لنا أن كلا من فرعون واله كانوا يشركون بالله تعلل في المعنى الأول والثانى لكلمة الرب (١) ، ويجعلون معه شركاء من الأصنام ويعبدونها . والظاهر أن فرعون لو كان يدعى لنفسه الربوبية فيها فوق العالم الطبيعى ، أي لو كان يدعى أنه هو الغالب المتصرف في نظام الأسباب في هذا العالم ، وأنه لا إله ولا رب غيره في السموات والأرض ، لم يعبد الآلهة الأخرى أبدًا .

د أمًّا كليات فرعون هذه التي وردت في القرآن :

« يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيرى » . . .

(القصص: ٣٨)

د لئن اتخذت إلما غيري لأجعلنك من المسجونين ٢ . . .

(الشعراء: ٢٩)

فليس المراد بذلك أن فرعون كان ينفى ما سواه من الآلهة . وإنها كان غرضه الحقيقى من ذلك رد دعوة موسى عليه السلام وإبطالها . ولما كان موسى عليه السلام يدعو إلى إله لا تنحصر ربوبيته فى دائرة ما فوق الطبيعة فحسب ، بل هو كذلك مالك الأمر والنهى ، وذو القوة والسلطة القاهرة بالمعانى السياسية والمدنية ، قال فرعون لقومه : يا قوم لا أعلم لكم مثل ذلك الإله غيرى ، وتهدد موسى عليه السلام أنه إن اتخذ من دونه إلها ليقينه فى السجن .

لا . . . ولم تكن دعوى فرعون الأصلية : الألوهية الغالبة المتصرفة في نظام السنن الطبيعية ، بل الألوهية السياسية . فكان يزعم أنه الرب الأعلى لأرض مصر ومن فيها بالمعنى الثالث والرابع والخامس لكلمة الرب (٢) » ويقول : إنى أنا مالك القطر المصرى وما فيه من الغنى والثروة ، وأنا الحقيقي بالحاكمية المطلقة فيه ، وشخصيتي المركزية هي الأساس لمدنية مصر واجتهاعها ، وإذن لا يجرين فيها إلا شريعتي وقانوني . وكان أساس دعوى فرعون بعبارة القرآن :

⁽١) الأول بمعنى التربية والإنشاء والإنهاء . والثانى بمعنى الجمع والحشد والتهيئة . . كما بين المؤلف في كتابه عند الحديث عن مصطلح (الرب) في القرآن .

⁽ ٢) الثالث : التعهد والأستصلاح والرعاية والكفالة . . والرابع العلاء والسيادة والرياسة وتنفيذ الأمر والتصرف الخامس : التملك . . كها بين المؤلف في كتابه في شرح معانى كلمة (الرب ع في اللغة وفي القرآن .

د ونادى فرعون فى قومه ، قال : يا قوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى ؟ أفلا تبصرون ؟ ٢ .

(الزخرف: ٥١)

« وهذا الأساس نفسه هو الذي كانت تقوم عليه دعوى نمرود الربوبية :

« ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك».

(البقرة: ٢٥٨)

• وهو كذلك الأساس الذي رفع عليه فرعون المعاصر ليوسف _ عليه السلام _ بنيان ربوبيته على أهل مملكته .

ق أما دعوة موسى عليه السلام التي كانت سبب النزاع بينه وبين فرعون وآله ، فهى في الحقيقة أنه لا إله ولا رب بجميع معانى كلمة (الرب) إلا الله رب العالمين . وهو وحده الإله والرب فيها فوق العالم الطبيعى ، كها هو الإله والرب بالمعانى السياسية والاجتهاعية . لأجل ذلك يجب ألا نخلص العبادة إلاّ له ، ولا تختص الإطاعة والعبدية إلاّ به ، ولا يتبع في شئون الحياة المختلفة إلا شرعه وقانونه . ثم إنه أى موسى عليه السلام قد بعثه الله تعالى بالآيات البينات ، وسينزل الله تعالى أمره ونهيه لعباده بها يوحى إليه . لذلك يجب أن تكون أزمة أمور عباده بيده ، لا بيد فرعون . ومن هنا كان فرعون ورؤساء حكومته يعلون أصواتهم المرة بعد المرة ، بأن موسى وهارون عليها السلام قد جاءا يسلباننا أرض مصر، وأرادا أن يذهبا بنظمنا الدينية والمدنية ، ليستبدلا بها ما يشاءان من النظم والقواعد :

« ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين . إلى فرعون وملئه . فاتبعوا أمر فرعون ، وما أمر فرعون ، وما

(هود: ٩٧_٩٦)

ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ، وجاءهم رسول كريم . أن أدُّوا إلى عبادَ الله ، إنى لكم
 رسول أمين . وأن لا تعلوا على الله ، إنى آتيكم بسلطان مبين » . . .

(الدخان : ۱۷ _ ۱۹)

إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهدًا عليكم كها أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذًا وبيلاً » . . .

(المزمل: ١٥-١٦)

« قال : فمن ربكها يا موسى : قال : ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى؟...

(0·_ E9: 4b)

« قال فرعون : وما رب العالمين ؟ قال : رب السموات والأرض وما بينها إن كنتم موقنين . قال لمن حوله : ألا تستمعون ؟ قال : ربكم ورب آبائكم الأولين . قال : إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون . قال : رب المشرق والمغرب وما بينها إن كنتم تعقلون . قال : لئن اتخذت إلها غيرى لأجعلنك من المسجونين ، . . .

(الشعراء: ٢٩-٢٣)

« قال : أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟» . . .

(db: VO)

• وقال فرعون : ذرونى أقتل موسى وليدع ربه ، إنى أخاف أن يبدل دينكم ، أو أن يظهر في الأرض الفساد » .

(غافر: ٢٦)

« قالوا : إنْ هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ، ويذهبا بطريقتكم المثلي » . . .

(水:少)

فأما في اليهودية والنصرانية فقد ذكر القرآن الكريم في معرض انحرافهم عن التوحيد ، وعودتهم إلى الشرك ، أن هذا الانحراف يتمثل في أمرين: الأول اعتقاد اليهود أن عزيز ابن الله ، واعتقاد النصارى أن المسيح ابن الله ، واتخاذه ريا بمعنى تأليهه . والثانى اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا _ أى بمعنى قبولهم التشريع منهم على ما فسر به رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ معنى و العبادة) في الآيات التالية :

⁽١) مقتطفات من ص ٦٦ ـ ص ٧٥ من طبعة المطبعة الهاشمية نشر وتوزيع مكتبة دار الفتح بدمشق تعريب الأستاذ محمد كاظم سباق وتقديم الأستاذ محمد عاصم الحداد .

وقالت اليهود عزير ابن الله . وقالت النصارى المسيح ابن الله . ذلك قولهم بأفواههم . يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ، قاتلهم الله ، أنى يؤفكون ! اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدًا ، لا إله إلا هو ، سبحانه عما يشركون . يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » . . .

(التوبة: ۳۰-۳۲)

فجعل الله قولهم: إن عزيرا ابن الله والمسيح ابن الله ، مساويا لقبولهم الشرائع من الأحبار والرهبان كلاهما شرك بالله ، وخروج عن توحيده . لأن الأولى شرك فى الاعتقاد والثانية شرك فى الحاكمية . وهذه كتلك شرك بالله سواء . وسنفصل القول فى هذه الآيات ونظائرها فى الفقرة التالية فى هذا الفصل . فحسبنا هذا فى استعراض قضية الحاكمية فى العقيدة الربانية فى جميع الرسالات . فأما المعركة حول هذه القضية الكبرى والأساسية فى العقيدة فى الإسلام . . فموعدنا بها الآن . .

* * *

لقد كان تجريد الشركاء على اختلافهم من كل سلطان في نظام الكون ، وكل تأثير في حياة الناس ، ورد الفعل كله إلى الله وحده ، وإعلان عبودية كل شيء وكل حي في هذا الوجود لله وحده بلا شريك حكم هو الأمر في الواقع وسخافة كل تصور يقوم على أساس أن لشيء ، أو لحيّ شفاعة عند الله لا ترد . . إلى آخر ما تولى القرآن تفنيده ودحضه من الأوهام والأساطير والخرافات في كل عقائد الجاهلية ، بها فيها عقائد أهل الكتاب المنحرفة وعقائد الأمم الضالة في الجاهليات كلها ، على عهود الرسالات جميعًا ، وعلى عهد الإسلام أيضًا . . لقد كان هذا كله . هو المقدمة ، أو القاعدة ، التي أقام عليها الإسلام أيضًا . . في ذلك الشركاء من البشر من الحكام والكهان من حق القوامة والحاكمية والسلطان في شئون الحياة الدنيا ، وفي تنظيم حياة البشر جملة وتفصيلاً ، ورد والحاكمية والسلطان في شئون الحياة الدنيا ، وفي تنظيم حياة البشر جملة وتفصيلاً ، ورد الحق لله وحده بلا شريك ولا منازع ، بها أنه هو الخالق . الرازق . المالك . الكافل . المهيمن . الفعال لما يريد . في نظام الكون وفي حياة الناس على السواء ، بلا معقب ولا شريك .

ومع أن فيها أوردناه من قبل النصوص القرآنية الكفاية لبيان المنهج القرآني في تناول هذه

القضية ولتقرير وجه الحق فيها ، فإننا نؤثر أن نضيف إليها بعض النصوص ، وبعض التفصيل:

إن تدبير معاش جماعة من البشر ، بل معاش فرد واحد ، بل جانب واحد من حياة فرد واحد ، كالطعام والشراب والكساء _ فضلاً على الخلق والإنشاء _ هو أمر هائل جدًا . . أمر يقتضى تحريك قوى وطاقات وأجرام ، وعوامل كونية متشابكة ، لا قبل لواحد من البشر - بل لا قبل للبشر جميعًا _ بتحريكها ، فضلاً على خلقها وإنشائها . ولا قبل للعبيد أجمعين _ لا البشر وحدهم _ بمحاولة شيء من ذلك . . ولا يقدر على تحريكها وتنسيقها _ فضلاً على خلقها وإنشائها _ بحيث ينشأ من تلك الحركة المتناسقة تدبير أمر طعام ، أو شراب ، أو كساء لمجموعة من البشر ، بل لفرد واحد من البشر ، بل لحى واحد من البشر ، بل لحى واحد من الأحياء الدنيا في هذه الأرض ! إلا الله القادر القاهر ، خالق هذه القوى والطاقات ، والأجرام والأفلاك ، الذي تدين له بالعبودية ، وتخضع لنواميسه ، وتتحرك والطاقات ، والأجرام والأفلاك ، الذي تدين له بالعبودية ، وتخضع لنواميسه ، وتتحرك والطاقات ، والأجرام والأفلاك ، الذي تدين له بالعبودية ، وتخضع لنواميسه ، وتتحرك

إنها تتطلب خلق هذا الكون بطبيعته هذه ، وبموافقاته التي لا تحصى ، والتي تسمح _ بتجمعها على هذا النحو _ بنشأة الحياة ونموها _ على النحو الذي نمت دون سواه _ وتتطلب تحريك الشمس والقمر والأرض والرياح ، ومئات العوامل الأخرى ، وفق خطة معينة ، تتوافر فيها آلاف الموافقات ، التي يستحيل أن تنشئها المصادفات _ إذ أن للمصادفة كما يسمونها قانونًا كذلك لا يسمح قطعًا بأن تتجمع هذه الموافقات كلها تلقائيًا _ وليست هنالك مصادفات في الواقع ولا في التصور الإسلامي . إنها هو « القدر » المرسوم ، والتدبير المعلوم ، سواء عرفه البشر ، أم لم يعرفوه .

فإن نحن تجاوزنا هذه الأرزاق الأولية الضرورية لحياة الإنسان في أبسط مظاهرها الأولية، ونظرنا في سائر مقومات حياته من زواج ونسل ، ونوم وصحو ، وملكات وطاقات، وقوى واستعدادات ، يواجه بها هذا الكون ، ويتعامل معه ، ويسخر قواه وطاقاته ومدخراته وأقواته لمصلحته ، وللنهوض بوظيفة الخلافة في هذا الملك العريض ، والتعامل مع شتى العوالم ، ثم التعامل مع الله سبحانه خالق هذه العوالم . . اتضح ألا سبيل إلى شيء من هذا كله ، إلا بقدر الله وإرادته وتدبيره ، وإلا بعلمه وحكمته ، وإلا بفضله ورحمته .

والقرآن الكريم يواجه الكينونة البشرية بهذه الحقائق ، ويوجه إليها بصيرة الإنسان

وبصره ، وشعوره وفكره ، على النحو الفريد الذى يتميز به الأسلوب القرآني الفريد . . فلنصمت نحن ولندع القرآن يقول :

● دأمن خلق السموات والأرض ، وأنزل لكم من السياء ماء ، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة . ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ؟ أإله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون . أم من جعل الأرض قرارًا ، وجعل خلالها أنهارًا ، وجعل لها رواسى ، وجعل بين البحرين حاجزًا ؟ أإله مع الله ؟ بل أكثرهم لا يعلمون . أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ، ويجعلكم خلفاء الأرض ؟ أإله مع الله ؟ قليلاً ما تذكرون . أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ؟ ومن يرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته ؟ أإله مع الله ؟ تعالى الله عيا يشركون . أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السياء والأرض ؟ أإله مع الله ؟ قل : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين . قل : لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله (١). وما يشعرون أيان يبعثون » .

(النمل: ٢٠ ـ ٢٥)

● (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا ؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفتدة لعلكم تشكرون . ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السياء ما يمسكهن إلا الله ؟ إن في ذلك لايات لقوم يؤمنون . والله جعل لكم من بيوتكم سكنًا ، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثًا الأنعام بيوتًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثًا وجعل ومتاعًا إلى حين . والله جعل لكم عما خلق ظلالاً ، وجعل لكم من الجبال أكنانًا ، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر ، وسرابيل تقيكم بأسكم . كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون . فإن تولوا فإنها عليك البلاغ المبين . يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ، وأكثرهم الكافرون ٤ . .

(النحل: ۷۸ ۸۳)

(ألم نجعل الأرض مهادًا ؟ والجبال أوتادًا ؟ وخلقناكم أزواجًا ؟ وجعلنا نومكم سباتًا ؟ وجعلنا النهار معاشًا؟ وبعلنا

⁽۱) يلاحظ أن كثيرا من هذه العوامل والظواهر ترجع إلى الغيب الذى لا يعلم أحد كيف تتم فيه هذه الأحداث ، فخلق السموات والأرض غيب لا يعلم أحد كيف تم . وبده الخلق غيب لا يعلم أحد كيف كان . وكل ما يقال عنه فروض تقوم عليها نظريات هى مجرد ظنون ، وتعارضها نظريات هى مجرد ظنون . . وكذلك بقية علامات الاستفهام .

سراجًا وهاجًا ؟ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجًا ؟ لنخرج به حبًا ونباتا ، وجنات ألفافًا؟ . .

(النبأ: ٦-١٦)

● قل: من يرزقكم من السياء والأرض؟ أمّن يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله . قل: أفلا تتقون؟ فذلكم الله ربكم الحق ، فهاذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأتّى تصرفون؟ ، .

(يونس: ٣١-٣٢)

ديا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم ، هل من خالق غير الله يرزقكم من السياء والأرض ؟ لا إله إلا هو ، فأنى تؤفكون ؟ » .

(فاطر : ٣)

ثم إن الله _ سبحانه _ كها أنه هو وحده المسيطر على نظام الكون ، الخالق الأسباب والعوامل ، المانح الأرزاق والمواهب ، فهو وحده القاهر فوق عباده ، المتصرف في أمرهم كله _ في عالم الواقع _ وهم ، أرادوا ، أم لم يريدوا ، آمنوا، أم كفروا ، خاضعون لسلطان الله المتمثل في النواميس التي تحكم حياتهم ، وتعمل في خلاياهم الحية وفي أجهزة تفكيرهم وإرادتهم ، كها أنها تحكم حركات الكون وتصرفاته من حولهم . وهم في قبضته _ سبحانه _ في كل حال ، وفي كل حين . لا قبل لهم بالفكاك من هذه القبضة ، ولا في خلجة عين ، ولا في لحة ذهن ! ولندع القرآن يتحدث عن هذا كله بأسلوبه الفريد :

● قل : أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم ، مَنْ إله غير الله يأتيكم به ؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون . قل : أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة ؟ هل يهلك إلا القوم الظالمون ؟ . . » .

(الأنعام: ٤٦_٧٤)

● قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدًا إلى يوم القيامة ؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء ؟ أفلا تسمعون ؟ قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدًا إلى يوم القيامة ؟ من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ؟ أفلا تبصرون ؟ » . . .

(القصص: ٧١-٧٢)

● ﴿ أَفَامِن أَهِلِ القرى أَن يأيتهم بأسنا بياتًا وهم ناثمون ؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم

بأسنا ضحى وهم يلعبون ؟ أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الحاسرون»....

(الأعراف : ٩٩ ـ ٩٩)

● د لله ملك السموات والأرض ، بخلق ما يشاء ، يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور . أو يزوجهم ذاكرانا وإناثاً ، ويجعل من يشاء عقيباً . إنه عليم قدير ، . . (الشورى : ٤٩ ـ ٥٠)

الله يتوفى الأنفس حين موتها ، والتي لم تحت في منامها ، فيمسك التي قضى
 عليها الموت ، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ، . . .
 (الزمر : ٤٢)

● ﴿ واعلموا أن الله يجول بين المرء وقليه ، وأنه إليه تحشرون ، . .

(الأنفال: ٢٤)

ومن أجل أن تدبير أمر حياة البشر ومعاشهم يقتضى تحريك تلك القوى والطاقات والأجرام والأفلاك ، التى لا يقدر على تحريكها هكذا في تناسق وتوافق إلا الله ، والتى لا يزعم أحد من البشر حتى في أركان الإلحاد المطلق .. أنه يحركها ، أو أن له يدا في تحريكها فضلاً على خلقها وإنشائها .. ومن أجل أن حياة البشر بجملتها في قبضة الله وسلطانه .. شأنها شأن هذا الكون كله .. فإنه يكون من التبجح الذي لا يقبله عقل ، أن يأتى واحد من البشر .. عبد من العبيد .. فيزعم أن له حق « الحاكمية » على جماعة من الناس . أى حق تصريف حياتهم في الأرض وفق إرادته هو . في حين أن حياتهم في الأرض مرهونة بتلك الظروف والملابسات كلها . وهذا الذي يدعى هذا الحق .. وهو حتى الله .. فير قادر على خلق هؤلاء الناس وإنشائهم . ولا على أن يرزقهم الذكور والإناث . ولا على أن يبهم السمع والبصر والإدراك . ولا على أن يودعهم الطاقات والقوى والاستعدادت التي يتعاملون بها مع هذا الكون ، ولا على أن يردها عليهم إن هي سلبت منهم . كها أنه غير قادر على تسخير قوى الكون وطاقاته وأجرامه وأفلاكه ، ليوفر لهم ضروريات حياتهم ، إلا بالقدر الذي شاءه الله وعرقه للبشر . . فها ادعاء مدع حق تصريف حياة الناس في جانب من جوانبها ، وهو لا يملك من أمرهم ولا من أمر الكون كله شيئًا ؟!

إنه التبحج المتوقح . وإنه الاعتداء على اختصاص الله . وإنه ادعاء شأن من شئون الألوهية ـ وهو الربوبية والقوامة والسلطان في حياة البشر ـ ثم هو الفساد في الأرض ،

والإفساد لحياة الناس. ثم هو النشاز في نظام الكون ، والخروج عن قاعدة الإسلام ـ بمعنى الاستسلام ـ لله . أو الخروج عن « دين الله » باعتبار أن الدين هو النظام المتحكم الذي يدين له العباد . . وهذا ما يعبر عنه القرآن الكريم في مثل هذه الآية ، استنكارًا لأمر من يريدون من الناس أن يتحاكموا لغير شريعة الله :

افغير دين الله يبغون ؟ وله أسلم من في السموات والأرض طوعًا وكرها ، وإليه يرجعون ؟ › . .

(آل عمران: ۸۳)

على أساس هذه الحقيقة قرر الإسلام أن السلطان والحاكمية والتشريع _ ابتداء _ في حياة البشر ، لا تكون إلا الله . وأن هذه من خصائص الألوهية التي ينفرد بها الله . وأن من يقره من يدعى لنفسه هذه الحقوق ويزاولها فإنيا يدعى أولى خصائص الألوهية . وأن من يقره على ادعاء هذه الحقوق ومزاولتها ، ويتحاكم إلى ما يسنه له من شرائع وأنظمة وأوضاع وقيم وموازين _ بغير سلطان من الله _ فقد أقرة على ادعاء أولى خصائص الألوهية . وأن المدعى والمقر كلاهما لا يشهد أن لا إله إلا الله . لأن الأول لو شهد أن لا إله إلا الله الما ادعى الحق في أولى خصائص الألوهية ولا زاوله ، ولأن الثاني لو شهد أن لا إله إلا الله ، ما أقر المدعى بالحق في أولى خصائص الله ولا أقره على مزاولته . فضلاً على أن يتحاكم إلى ما يسنه له من شرائع وأنظمة وأوضاع وقيم وموازين بغير سلطان من الله .

وليس هذا « رأيا » لنا نبديه ، كما أنه ليس « رأيا » لغيرنا من البشر . بل إنه ليس موضعًا للرأى لعالم أو مفسر أو مجتهد من الفقهاء . إنها هو النص الذى لا مجال فيه للتأويل . والحكم المعلوم من الدين بالضرورة ، الذى لا مجال فيه للرأى والاجتهاد فلا رأى مع النص . . ولكننا نحب فقط أن نبين أصل هذا الحكم في العقيدة الإسلامية والمنهج القرائي . وموضع هذا الحكم في النصوص التي وردت به :

إن « الألوهية » و « الربوبية » و « العبادة » و « الدين » تذكر في القران في معرض « الاعتقاد » وفي معرض « الحاكمية » على السواء (١٠):

وتوحيد الله . . وبالتعبير الاصطلاحي الفقهي . . شهادة أن لا إله إلا الله ـ وهي

⁽١) يراجع بتوسع دقيق كتاب: ١ المصطلحات الأربعة في القرآن ؟ للسيد أبو الأعلى المودودي ، أمير الجياعة الإسلامية في باكستان.

التي يدخل بها الإنسان في الإسلام ، ويكتسب بها هذه الصفة ، ويعصم بها دمه وماله في الإسلام _ تعنى هذه المعانى والمدلولات كلها مجتمعة ، ولا توجد شرعًا إلا بعد توافر هذه المعاني والمدلولات مجتمعة . . تعنى إفراد الله _ سبحانه _ بالألوهية . وذلك بالاعتقاد في ألوهيته وحده . وبالتوجه إليه بالشعائر التعبدية وحده . وبالاعتراف له بحق الحاكمية في تنظيم الحياة البشرية بشريعة وحده . . وهذه المعانى والمدلولات كل منها كالاخر في إنشاء شهادة أن لا إله إلا الله ، وجعلها قائمة ابتداء ، تدخل قائلها في الإسلام ، وتعطيه صفة المسلم ، وتعصم دمه وماله بالإسلام . فلا توجد هذه الشهادة ابتداء ، ولا تعتبر قائمة شرعًا ، إلا حين يشهد الشاهد بهذه المدلولات والمعاني مجتمعة . فإن شهد ببعضها دون بعض ، أو تصور أن شهادة أن لا إله إلا الله تعنى بعضها دون بعض ، فإن شهادة أن لا إله إلا الله الصادرة منه ، لا تعتبر منه ، لا تعتبر قائمة ؛ لأنها لا تقوم أصلاً إلا باجتماع هذه المدلولات وقصدها من القائل في شهادته ، والإقرار بها ، والتعامل على أساسها . . وحتى المنافقون الذين كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله بألسنتهم - ويبطنون غير ما يظهرون ـ كانوا يفهمون جيدًا ويدركون إدراكًا لا شبهة فيه ، أنَّ لا إله إلا الله تعنى هذه المدلولات كلها ، وكان الذين يسمعونهم يقولونها من المسلمين يفهمون أنهم يعنون الإقرار بها كلها ، وكانوا يتعاملون مع الجهاعة المسلمة وحاكمها ـ سواء كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أم الخلفاء بعده على أساس هذه الشهادة ومدلولاتها ، فيتحاكمون إلى شريعة الله وحدها ، ولا يطلبون التحاكم إلى غيرها ـ و إلا اعتبروا مرتدين لا منافقين ، ولم يسمح لهم بالبقاء في ذلك المجتمع المسلم إلا أن يتوبوا ويعودوا إلى الإقرار بحاكمية الله وحده ، متمثلاً هذا الإقرار في التحاكم إلى شريعة الله وحدها _ أمّا نيتهم الباطنة فلا شأن للناس بها ، إنها يحاسبهم بها الله . ما دام إقرارهم بشهادة أن لا إله إلا الله يعنى مدلولات هذه الشهادة ، وما دام سلوكهم الواقعي مطابقًا لمدلولات هذه الشهادة . .

وضرورة اجتماع هذه المدلولات لشهادة أن لا إله إلا الله في وعي من يقر بهذه الشهادة ناشئ من أن الألوهية _ التي يشهد الشاهد أن الله متفرد بها ، وأن ليس لغيره شيء من خصائصها _ تعنى السلطان على إطلاقه . ولا تخص هذا السلطان بنظام الكون وحده دون حياة البشر . والربوبية تعنى القوامة على إطلاقها كذلك . . وسلطان الله وقوامته على البشر هما مقتضى ألوهيته وربوبيته على الكون كله ، وحياة البشر قطاع من نظام الكون ، وقوامته ويقائم على نظام الكون _ أو يشهد _ بربوبية الله وقوامته

وسلطانه في نظام الكون ، ثم يرفضها أو لا يعرف حتميتها في حياة الناس ، فيعترف بها لغير الله من حاكم أو كاهن ، ويدع هذا الحاكم أو الكاهن يزاول هذا الحق ـ وهو راض متابع ، أو هو غير مدرك أصلاً ـ لا يمكن أن يقال عنه : إنه يشهد أن لا إله إلا الله ، وإنه أدى هذه الشهادة متى قالها بلسانه ، وهو لا يقصد منها مدلولاتها مجتمعة . كما لو قال أية عبارة أخرى وهو لا يقصد مدلولها ، أو يقصد بها مدلولا آخر _ ولا يقال عنه : إنه مسلم لله _ ومسلم أي مستسلم _ بينها هو رافض لألوهية الله وربوبيته وقوامته وسلطانه ، في عجال من مجالات الوجود . أو لا يعرف أن لله وحده هذه الخصائص . . فكيف إذا كان يدعى لنفسه هذا الحق ويزاوله ؟ ! سواء كان هذا الادعاء وهذه المزاولة ناشئين من رفضه الاعتراف بهذا الحق لله وحده ، أو ناشئين من جهله بأن هذا الحق لله وحده ؟ إن الناس في الجاهلية التي واجهها الإسلام _ أول مرة _ كانوا فريقين أيضًا . . فريقًا يعرف أن هذا الحق لله وحده ، ولكنه يرفضه ، لأنه لا يريد أن يتخلى عن سلطانه ومركزه ومنافعه . وفريقا يجهل أن هذا الحق لا ينبغي أن يكون إلا لله . . وكلاهما لم يعتبره الإسلام مسلما . . وقد بين القرآن لهؤلاء وهؤلاء ما هو الحق في هذه القضية وردهم إلى اصطلاحات لغتهم التي يتكلمون بها كها ردهم إلى اصطلاحه الشرعي . . فكلاهما كان يعلم من اصطلاح لغته التي نزل بها القرآن ما مدلولات كلمة (إله) فمن شهد منهم أن لا إله إلا الله ، شهدها وهو يعلم تمام كامل مدلولها ، وجعّل يتعامل مع الجماعة المسلمة وقائدها ،، ويتعامل مع معسكر المشركين الآخر ، على أساس هذا المدلول الواضح . ومن رفضها منهم رفضها كذلك وهو يعلم ماذا يرفض منها . وما كان يرفض منها في الحقيقة إلا رد الربوبية والقوامة والسلطان والتشريع والحكم في حياة الناس إلى الله وحده ، وكف كل البشر عن ادعاء هذا الحق ومزاولته !

والاصطلاح اللغوى ، والاصطلاح الشرعى ، كلاهما متفقان فى استعمال كلمات : «الرب» و « العبادة » و « الدين » فى مواضع « الاعتقاد بالألوهية » . و «التوجه بالشعائر» . و « الإقرار بالحاكمية » على السواء . كما توضح النهاذج القرآنية :

● فيوسف عليه السلام _ يقول للساقى:

« ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن . إن ربى بكيدهن عليم » . (يوسف : ٥٠)

فيعنى بكلمة رب الأولى : الحاكم الذي يعبّد الناس لشرعه ونظامه وحاكميته

وسلطانه . . ويعنى بكلمة رب الثانية إلهه هو الذى يدين له بالاعتقاد ، ويتوجه إليه بالعبادة ، ويعترف له وحده بالحاكمية .

ويحكى القرآن عن فرعون وملئه ، وهم يرفضون الاستجابة لموسى وهارون - عليها السلام :

قالوا : أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا حابدون؟ .

(المؤمنون: ٤٧)

وهم يعنون أنهم خاضعون لنظام حكمنا ، وشرائع مجتمعنا ، لا أنهم يدينون لنا بالألوهية ، ويتقدمون إلينا بالشعائر . . ولا مجال للشك فيها كانوا يعنونه بكلمة «عابدون» بسبب ادعاء فرعون للألوهية . فقد سبق بيان معنى الألوهية التى كان يدعيها فرعون وهى الحاكمية المطلقة في هذا القطر وفي حياة سكانه ، فضلاً على أنه إذا كان فرعون قد ادعى الألوهية _ على أى معنى _ فإن الملاً من قومه _ وهم الكبراء والحكهاء _ ما كانوا يدعونها قطعًا، وإلا قطع فرعون رقابهم لمشاركته في الحاكمية ! _ وما كان بنو إسرائيل يعبدونهم بهذا المعنى !

ويأمر الله نبيه _ صلى الله عليه وسلم _ أن يعلن عبادته له وحده:

قل : الله أعبد مخلصًا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه؟ . . .

(الزمر: ١٤_٥١)

بمعنى الاعتقاد بألوهيته وحده ، والتوجه بالشعائر له وحده ، والدينونة بالحاكمية له وحده . .

كذلك يرد استعال كلمة « الدين » في معنى الاعتقاد بألوهية الله _ سبحانه _ وعبادته والخضوع لحاكميته ويشرعه ونظامه كما هو في النص السابق ، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ويرد في موضع آخر بمعنى نظام الحكم وشريعته إطلاقًا ، سواء كانت من عند الله من عند الله من عند الله من عند المتألفة من عباد الله ، وذلك كقول الله سبحانه ...

٤ كذلك كدنا ليوسف . ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ١ . .

(يوسف : ٧٦)

يعنى . . كذلك دبرنا الأمر ليوسف في مسألة احتجاز أخيه . فلو أنه حكّم شريعة الملك ونظامه ما قضى له بأخذ أخيه في مقابل صواع الملك الذي وجد في رحله _ وهو

كأسه _ إنها أخذه بدين قومه العبرانيين _ أى شريعتهم ونظامهم _ الذى كان يقضى بأخذ من توجد عنده سريقة رقيقًا فيها سرقه !

وهكذا يتبين أن الاعتراف بالربوبية لله وحده . والعبادة لله وحده . والدينونة له وحده . تعنى في مجموعها إفراده بالألوهية ، أو تعنى بالمدلول الاصطلاحى : شهادة أن لا إله إلا الله . وأن الاعتقاد بألوهيته وربوبيته هى كالتوجه إليه وحده بالشعائر التعبدية ، كالاعتراف بحاكميته وحده والتحاكم إلى شريعته وحدها . . . كلها سواء في تكوين مدلول : أن لا إله إلا الله . وأن الذي يعترف بحاكمية غير الله وشرعه ونظامه إنها يعترف لهذا الغير بالربوبية ، وبالعبادة وبالدين . فلا يقال حينئذ : إنه يشهد أن لا إله إلا الله . ومن باب أولى أن الذي يدعى ويزاول الحاكمية والتشريع والتنظيم ـ بغير سلطان من الله ـ لا يجوز أن يقال عنه : إنه يشهد أن لا إله إلا الله !

وهذا هو الأصل العام ـ المعلوم من الدين بالضرورة ـ الذى يقوم عليه الحكم بكفر من لا يفرد الله سبحانه بخصائص الألوهية كلها مجتمعة ـ لا ببعضها دون بعض ـ وهى : الاعتقاد القلبى بألوهية الله وحده . والتوجه إليه بالشعائر التعبدية وحده . والدينونة له بالحاكمية وحده عمثلة في التحاكم إلى شريعته وحدها . .

ولكن الله _ سبحانه _ لا يدع هذا الحكم _ المعروف من الدين بالضرورة _ إلى وضوح هذا الأصل وحده . فقد يهارى فيه بعض الناس! فهو ينص على هذا الحكم نصًا . . المهاحكة فيه وفى تطبيقه على أى مجموعة من الناس فى الحالات التى ينطبق فيها ، لا تمثل إلا عدم الجد فى أخذ كلام الله _ سبحانه _ مأخذ الجد _ . . . وهذا أخف ما يقال فى مثل هذه الماحكات!

إن الله _ سبحانه _ يسوى _ بمنطوق النص القطعى لا بالمفهوم الضمنى الواضح وحده _ في الكفر ، بين من يدعى حق الحاكمية ويزاوله . ومن يقبل منه هذا الادعاء ويتحاكم للى ما يشرعه له _ بغير سلطان من الله _ ومن يزعم أن لله شركاء و يعتقد ذلك ، ومن يتوجه لغير الله بالشعائر . .

وهنا يحسن أن نسير مع النصوص القرآنية سواء ما يدل مفهومها على حكم الله في هذا الأمر ، ونظرة هذا الدين إلى هذه القضية ، أو ما ينص نصًا قاطعًا على الحكم ، في تعبير لا مجال للمهاحكة فيه . . واستعرض هذه النصوص وتلك ضرورى ، لا لبيان القول

الفصل فى هذا الأمر وحده ولكن كذلك لعقد الألفة بين قارئ هذا البحث والمنهج القرآنى في العرض ، والأسلوب القرآني في البيان . وهو في ذاته هدف كبير . . وما توفيقي إلا بالله .

* * *

● لنتأمل سياق هذه الآيات الكريمة ، وتتابعها في عرض قضية الوحى والرسالة وقضية الشرع والدين ، وعلاقتها بقضية الألوهية والخلق والسلطان في نظام الكون وتوزيع الأرزاق، والإماتة والإحياء ، وقضية الإيهان والشرك في الحياة ، وقضية الاعتقاد بالآخرة والحساب والجزاء ، وقضية الرسالات والنبوات وعلاقتها بتنظيم حياة البشر ، وإدخالهم في دين الله ونظامه ومنهجه ، وهي كلها مرتبطة في السياق القرآني الواحد كل الارتباط:

 السموات المناف أوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم . له ما في السموات وما في الأرض ، وهو العلق العظيم . تكاد السموات يتفطرن من فوقهن ، والملائكة يسبحون بحمد رسم ، ويستغفرون لمن في الأرض ، ألا إن الله هو الغفور الرحيم . والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم ، وما أنت عليهم بوكيل . وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيًا ، لتنذر أم القرى ومن حولها ، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه ، فريق في الجنة وفريق في السعير . ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ، ولكن يدخل من يشاء في رحمته ، والظالمون ما لهم من ولى ولا نصير . أم اتخذوا من دونه أولياء ؟ فالله هو الولى ، وهو يحيى الموتى ، وهو على كل شيء قدير . وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله . ذلكم الله ربي عليه توكلت ، وإليه أنيب . فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . له مقاليد السموات والأرض ، يبسط الرزق لن يشاء ويقدر ، إنه بكل شيء عليم . شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحا والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ، الله يجتبي إليه من يشاء، ويهدى إليه من ينيب . وما تفرقوا إلا من بعد جاءهم العلم ـ بغيا بينهم ـ ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم ، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب . فذلك فادع واستقم كما أمرت ، ولا تتبع أهواءهم ، وقل : امنت بها أنزل الله من كتاب ، وأمرت لأعدل بينكم . الله ربنا وربكم ، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، . لا حجة بيننا وبينكم ، الله يجمع بيننا وإليه المصير . والذين يحاجون في الله ـ من بعد ما استجيب له ـ حجتهم داحضة عند رجهم ، وعليهم غضب ، ولهم عذاب شديد . الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان . وما يدريك لعل الساعة قريب . يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ، والذين آمنوا مشفقون منها ، ويعلمون أنها الحق . ألا إن الذين يهارون في الساعة لفي ضلال بعيد . الله لطيف بعباده يرزق من يشاء ، وهو القوى العزيز . من كان يريد حرث الانيا نؤته منها ، وماله في كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ، وماله في الأخرة من نصيب . أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ؟ ولولا كلمة الفصل لقضى بينهم ، وإن الظالمين لهم عذاب أليم » . . .

(الشورى: ٣-٣١)

هذا السياق بطوله من سورة مكية . والقرآن المكي موضوعه العقيدة ـ أو فقه الأصول ـ ولم يتعرض لأحكام الفروع لأن (دار الإسلام) التي تنفذ فيها شريعة الله لم تكن قامت بعد. ودار الإسلام لا تقوم إلا حيث تقوم الدولة المسلمة التي تحكم بشريعة الله وحدها ، ويكون للإمام فيها السلطان ـ بحكم الله ـ على الناس ، فيحكم فيهم بها أنزل الله . وتكون هذه الأرض التي يحكمها الإمام بشريعة الله هي دار الإسلام . وهذا ما لم يكن قائمًا في مكة، فكانت هناك و الجهاعة المسلمة ، ولم تكن هناك لا الدولة المسلمة ولا دار الإسلام ، التي تحتاج في حكمها إلى الأحكام الشرعية الفرعية التي تنظم الحكم والمعاملات، كما تنظم الشعائر والعبادات سواء . والمنهج الإسلامي _ وهو منهج حركي واقعى _ لم يكن ليجيء بأحكام الفروع في الفترة المكية ، حيث لا مجال لتطبيقها ، ولم يكن ليشغل بها اهتهام الجهاعة المسلمة ، لمجرد المعرفة والحفظ والاشتغال بتنمية فقه الفروع، لتكون على استعداد بهذه الفروع حينها تواجهها مشكلات التنظيم والحكم في المدينة ! فهذا ليس منهج الإسلام في مواجهة الأحوال البشرية . إنها كان يشغل (الجهاعة المسلمة) بأمر العقيدة التي هي الأساس لكل الأنظمة والتشريعات .. في الفترة التي ليس فيها د دار إسلام ، ولا (دولة مسلمة) . . حتى إذا انتقل المسلمون إلى المدينة ، وقامت الدولة المسلمة ، ووجدت دار الإسلام الخاضعة لسلطان الإمام ، المسلمة بتحكيم شريعة الله في كل شئون الحياة ، تنزلت الأحكام الشرعية ، في أوانها المناسب ، وبالقدر الذي تتطلبه حركة هذا المجتمع المسلم في حياته الواقعية ، ولم يتنزل حكم إلا لمواجهة حالة قائمة ، أو

لإنشاء حالة يراد إنشاؤها بهذا الحكم . . وهذا هو منهج الإسلام فى تنمية فقه الفروع . . وهو المنهج اللائق بجدية الإسلام وواقعيته وحركيته وإيجابيته ، وكونه دينا جاء لتنظيم حياة البشر ، لا ليكون جملة من العقائد ، أو جملة من الأفكار ، أو جملة من الأحكام الفقهية المودعة فى كتاب !

ونعود من هذا الاستطراد لنقول: إن هذه السورة المكية إنها تتعرض لقاعدة الحاكمية وحق التشريع للبشر من ناحية أنها أصل من أصول العقيدة ، التي هي موضوع السورة ، والتي هي موضوع القرآن المكي كله ، وهي تتعرض لقاعدة الحاكمية في معرض الحديث عن أصول العقيدة الأخرى . . الوحي وأنه من عند الله . والتوحيد وأنه نفي الشركاء والأولياء . والقيامة والحساب والجزاء . والاعتقاد بأن الله هو الحالق وهو المالك . وأن ليس كمثله شيء . وأن له مقاليد السموات والأرض . وأنه الرازق الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . وأنه بكل شيء عليم . . إلى آخر مباحث 1 العقيدة ٤ المحضة . وعلى أساس أن الحاكمية والتشريع للناس هي من هذه الأصول الاعتقادية ، ومثلها في الاعتبار، عبيء مرتبطة في السياق بهذه القضايا كلها على النحو الذي جاءت به في السياق . . . فلنحاول أن نسير مع خطوات السياق القرآني وانتقالاته . إذ نحن نملك بأسلوبنا فلبشري، في وصف هذا الأمر وتجسيمه ، أن نبلغ شيئًا عما يبلغه القرآن .

وحين نسير مع السياق القرآنى الفريد نجده يبدأ بقضية الوحى للنبى - صلى الله عليه وسلم - فيقرر أنه جاء على سنة الله - سبحانه - في الوحى للرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - بحكم ما له من قوة وما له من حكمة : « كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم » .

ثم يقرر ملكية الله سبحانه لما في السموات والأرض ، وعبودية السموات والملائكة له ، وإشفاق السموات من الشرك الذي يجترحه بعض الناس في الأرض ، حتى لتكاد تنشق من أعلاها ، وإشفاق الملائكة كذلك ، ومبادرتهم بالتسبيح لله والاستغفار لمن في الأرض: • له ما في السموات وما في الأرض وهو العلى العظيم . تكاد السموات يتفطرن من فوقهن ، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ، ويستغفرون لمن في الأرض ، ألا إن الله هو المغفور الرحيم » . .

ثم يقرر أن هؤلاء المشركين الذين يتخذون من دون الله أولياءهم في قبضة الله وسلطانه . وهو حفيظ عليهم _ والنبي _ صلى الله عليه وسلم _ برىء من تبعة شركهم ، وليس مسئولاً

عنهم : ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أُولِياء ، الله حَفَيظ عليهم ، وما أنت عليهم بوكيل ؟ .

ويبين وظيفة الرسول ـ الناشئة عن الوحى بالقرآن إليه ـ فهى الإنذار ، والتخويف من يوم القيامة ، وبيان مصائر المؤمنين والمكذبين . وقد كان الله سبحانه قادرًا على أن يقهرهم قهرًا على الهدى ، فهم فى قبضته وسلطانه آمنوا أم كفروا . ولكن قدّر أن يتركهم لاستعدادهم المزدوج للهدى والفهلال ، وبجهدهم في حل أنفسهم على الهدى بعد البيان والإنذار . وليس للمشركين من عاصم يعصمهم من الله من هذه الأولياء التي يتخذونها ، فالله هو الذي يحيى ويميت وهو وحده الولى وهو على كل شيء قدير : ﴿ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيًا ، لتنذر أم القرى ومن حولها ، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه ، فريق فى الجنة وفريق فى السعير . ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ، ولكن يدخل من يشاء فى رحمته ، والظالمون (١) ما لهم من ولى ولا نصير . أم اتخذوا من دونه أولياء ؟ فالله هو الولى ، وهو يحيى الموتى ، وهو على كل شيء قدير » .

وعندما يبلغ إلى هذا الحد من تقرير حقيقة الوحى ، ووظيفة الرسول ، وحقيقة سلطان الله وقدرته ، وحقيقة عجز الشركاء والأولياء ، وتقرير أن الولاية لله وحده ، والقدرة على الإحياء ، وعلى كل شيء بالإطلاق . . عندئذ يقرر وحدة الحاكمية لله إذن في حياة البشر . ورد كل ما يختلفون فيه من شئون حياتهم لله . ويقرر مع هذه جنبا إلى جنب ، في آية واحدة ، وحدة (الربوبية) لله سبحانه . . ذلك أن (الرب) هو الذي يحكم ، وهو الذي يرجع إليه عند الاختلاف ، وعليه يكون التوكل ، وإليه تكون الإنابة : (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ، ذلكم الله ربي ، عليه توكلت وإليه أنبب) . .

ويعقب على تقرير الحاكمية لله وحده فى حياة البشر بأن الله هو فاطر السموات والأرض ، وأنه هو خالق الأزواج من الناس ومن الأنعام . تدل صنعته الواحدة فى الخلق على أنه الواحد ، وأنه هو سبحانه فرد لا مثيل له ، وأنه هو صاحب السلطان المطلق فى السموات والأرض ، وأنه هو المتصرف فى أرزاق العباد ، وأنه بكل شىء عليم . . ومن هنا فإن الحاكمية فى حياة العباد . فها يجوز فى حياة الناس إلا من يكون له هذا السلطان فى الكون كله ، ومن هو خالق ومالك ورازق للعباد : « فاطر السموات والأرض ، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجًا ، يذرؤكم فيه ، ليس كمثله شىء ، وهو السميع البصير . له مقاليد السموات والأرض ، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، إنه بكل شىء عليم » .

⁽ ١) الظالمون هنا المعنى بهم a المشركون ع حسب الغالب في تعبير القرآن الكريم .

وبها أن هذا شأنه _ سبحانه _ فإنه بهذا السلطان شرع للعباد من نظام من لدن نوح _ عليه السلام _ وجعل شرعه وهو دينه وهو منهج الحياة الذي يرتضيه _ واحدًا في أساسه ، قائمًا على توحيده ، ووصى به الرسول كافة ، وجعل هذا المنهج هو منهج حياة الأمة المسلمة في آخر الزمان : أن يقيموا ما شرع الله . أي أن يجعلوا له وجودًا قائمًا في الحياة ، لا أن يكون عجرًد اعتقاد في الضمير ، أو شعائر للعبادة ، وإنها يكون قائمًا ذا وجود واقعى .

وهذا هو ما يأباه المشركون ، ويستكبرونه ، وهذا ما تفرق عليه الدين أوتوا الكتاب . فلم يجتمعوا على شيء ولم يعودوا منه على يقين : 1 شرع لكم من الدين ما وصى به نوحًا ، والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . كبرُ على المشركين ما تدعوهم إليه ، الله يجتبى إليه من يشاء ، ويهدى من ينيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم . وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لغي شك منه مريب الله عن هم العلم بغيا بينهم .

وعندئذ . . وقد تقرر أن دين الله واحد ، يقوم على توحيده - سبحانه - وعلى أساس إقامة شرعه في الأرض ومنهجه - وقد تبين كذلك أن المشركين يستكبرون هذا الأمر ويستهولونه . وأن الذين أورثوا الكتاب من بعد الرسل قد تفرقوا - من بعد ما جاءهم العلم - بسبب البغى بينهم ، وأنهم لم يعودوا على يقين من شيء في دينهم ، بسبب هذا التفرق والتحزب . الآن يجيء الأمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدعو إلى دين الله هذا ، وأن يستقيم عليه كما أمره ربه . ولا يتبع أهواء البشر . فإنه إما شريعة الله وإما أهواء البشر . وأن يأخذ بيده مقاليد الحكم فيتولى العدل بين الجميع في الأرض كلها ، ولأمل الملل والأديان جميعها . ويعلن ربويية الله الواحدة للبشر . فقد قامت الحجة ، وافترق الطريق . أما في الأخرة فالمصير إلى الله الذي يحشر إليه الجميع ، ويجازى الذين لا يزالون يحاجون في توحيد الله ، واتباع منهجه الواحد للحياة ، بعد ما استجابت له الفطر من كتاب . وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم ، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لا حجة ابيننا وبينكم ، الله يجمع بيننا ، وإليه المصير . والذين يحاجون في الله - من بعد ما استجيب له -حجتهم داحضة عند ربهم ، وعليهم غضب ، ولهم عذاب شديد » . استجيب له - من بعد ما استجيب له -حجتهم داحضة عند ربهم ، وعليهم غضب ، ولهم عذاب شديد » .

ويجب أن نلاحظ أن السورة مكية ، وأن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يحكم بالفعل إلا في المدينة ، وأنه لم تكن لديه شريعة ولا أحكام مفصلة يحكم بها وهو في

مكة.. ولكن هذا النص إنها جاء في سورة مكية ليبين الأصل الاعتقادى ، وهو حاكمية الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بكتاب الله ، لمجرد تقرير هذا الأصل الاعتقادى ، بها أن العقيدة ـ بجملتها ـ كانت هي موضوع القرآن المكي ، ولكي لا تبقى العقيدة غير مبينة إذا تأخر تقرير هذا الأصل الخاص بالحاكمية حتى يجيء أوانه في المدينة . . ولهذا الاعتبار قيمته الخاصة في بيان أن مسألة الحكم في الإسلام مسألة عقيدة قبل أن تكون مسألة نظام . ولم يكن بد أن تكون كذلك ؛ لأن حياة الإنسان في الأرض هي مناط حسابه وجزائه في الآخرة . وحياة الإنسان في دار الدنيا وفي دار الاخرة وحدة متصلة ، فلا مغر من أن يكون مرد الأمر في الحياة كلها إلى الله ، وأن تكون حياة البشر في الحياة الدنيا خاضعة لشريعة الله . وذلك إلى جانب ما سبق بيانه من الارتباط العملي بين حياة البشر ونظام الكون كله الذي يدبره الله . مما يحتم أن تكون مسألة الحكم في حياة الناس مسألة عقيدة قبل أن تكون مسألة نظام ، تبين وتقرر في مجال بيان العقيدة وتقريرها ، حتى قبل أن يجيء مجال بيان النظام وتقريره .

ثم يعود ليقرر أن وظيفة الكتاب الذي أنزله الله هي أن يحكم ليقر الحق والعدل. فقد أنزله إليه بالحق ؛ ليحق الحق ويقيم العدل في هذه الحياة الدنيا . كما أن الله سيقيم العدل ويحق الحق في الحياة الآخرة . ويربط السياق بين هذين المعنيين في آية واحدة ؛ ليوحي بأن عدل الله واحد يقيمه في الدنيا بكتابه وشريعته ، ويقيمه في الآخرة بحكمه وجزائه . ليوحي كذلك بأنه الشأن في حاكمية الكتاب في الدنيا .. من ناحية الاعتقاد . هو الشأن في حاكمية الله في الحساب في الآخرة . كلاهما مسألة اعتقاد . ويندد بالذين يستعجلون بالساعة ، بينها المؤمنون مشفقون منها خاتفون . فيدل هذا على استهتار الأولين وتقوى الآخرين : ﴿ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ، وما يدريك لعل الساعة قريب ، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ، والذين آمنوا مشفقون منها ، ويعلمون أنها الحق . ألا

ومثل هذا المعنى فى بيان وظيفة الكتاب الذى أنزله الله على الرسل المتعاقبين ، وأنه جاء؛ ليحكم بين الناس فيها اختلفوا فيه على الإطلاق ، سواء فى أمور الاعتقاد والعبادة، أم فى أمور الحياة والتعامل . وأن أمر الحكم بكتاب الله انتهى إلى هذه الأمة المسلمة ، جاء بعد ذلك فى سورة مدنية . فالتعجيل هنا بتنزيل المبدأ فى سورة مكية له دلالته ، فى أن هذا الأمر من أمور العقيدة لا بجرد النظام الذى نزل تفصيله فى المدينة .

والآية التي نزلت في سورة البقرة هي : « كان الناس أمة واحدة ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه . وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه ، من بعد ما جاءتهم البيانات _ بغيًا بينهم _ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ؟ . . .

(البقرة: ٢١٣)

ونعود إلى السياق المكى فنجده يتحدث مرة أخرى عن الرزق ، وعن قوة الله - سبحانه - وعزته . وذلك بمناسبة الحديث عن الساعة وما فيها من جزاء ، هو من رزق الله كذلك ، كما أن الرزق في الدنيا من عنده ، وليبين أن للآخرة حرثا وزرعا كحرث الدنيا وزرعها ، وأن الذين يريدون حرث الآخرة ويقدمون له في الدنيا ينالون ثمرته ، فأما الذين لا يريدون الآخرة ، ويضعون همهم كله في حرث الدنيا وحدها ، فإن الله لا يبخسهم جزاء همهم وجهدهم هذا ، إنها هو يعطيه لهم في الدنيا ، وهم عرومون من حرث الآخرة ! وكان في وسعهم - لو أرادوا واهتدوا - أن يريدوا حرث الآخرة بحرث الدنيا ، فيبتغوا به وجه الله ، ويزاولوا نشاطهم فيه باسم الله وعلى منهج الله ، فتكون لهم به زيادة الجزاء في الدنيا كالآخرين ، ومضاعفة الجزاء في الآخرة ، ولا يفوتهم شيء في الدارين : « الله لطيف بعباده يرزق من يشاء ، وهو القوى العزيز . من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ، ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ،

ويعقب على الحديث عن الرزق في الدنيا والآخرة بالحديث عن التشريح ومن له حق ولايته . ليقرر أن الذي يملك الرزق لعباده هو الذي يحق له أن يشرع لحياتهم دون غيره . ويستنكر الحيدة عن هذا الأصل ، ويقرر أن الحيدة عنه أمر عظيم لا يؤخر عذاب الله المدمر عمن يزاوله من العباد إلا وعده لهم بأن يؤخر حسابهم إلى يوم الفصل . وأنه شرك وللمشركين عذاب أليم : « أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ، ولولا كلمة الفصل لقضى بينهم ، وإن الظالمين لهم عذاب أليم » .

هذا السياق بطوله ، فى السورة المكية ، وبتتابع القضايا الاعتقادية فيه ، وعرض قضية الحاكمية والشريعة فيه بوصفها قضية اعتقادية ، يتعلق بها التوحيد والشرك ، ويناط بها إقامة دين الله أو هدمه ، ويربط بينها وبين وحدانية الله .. سبحانه .. فى ذاته وصفاته وخصائصه وسلطانه فى الكون كله . . غنى عن التعليق ؛ لأنه بذاته ناطق بأحكامه لولا أن الناس بعدوا عن القرآن وعن الحياة فى ظلاله ، فلم يكن بد من هذا التعليق . . .

• ونخلص من هذا النموذج إلى نموذج آخر مكى كذلك . ولكنه أكثر دخولاً فى تفصيلات الحاكمية والتشريع ، ذلك أنه يتعلق بتشريعات جاهلية فى شأن القرابين والنذور والتحليل والتحريم فى الزرع والأنعام والأولاد ، والمطاعم والمشارب ، يستنكر القران الكريم أن تصدر عن غير الله ، وبلا سلطان منه ، ذلك أن حق الحاكمية والتشريع لا يكون إلا لله . . وهذه هى القضية الكبرى التى كانت تواجه أهل الجاهلية فى الحقيقة . . فها كانوا ليقفوا هذا الموقف العنيد من رسالة التوحيد ، لو أنها اكتفت منهم بالتوحيد فى الاعتقاد والشعائر ، ولم تسلب الكبراء والحكام والكهان السلطان ، لترد إلى الله وحده ، صاحب الهيمنة والسلطان :

 وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا ، فقالوا : هذا لله ـ بزعمهم ـ وهذا لشركاتنا ، فيا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم . ساء ما يحكمون ا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ، ليردوهم ، وليلبسوا عليهم دينهم _ ولو شاء الله مافعلوه _ فذرهم وما يفترون . وقالوا : هذه أنعام وحرث حِجرٌ ، لا يطعمها إلا من نشاء _ بزعمهم _ وأنعام حرّمت ظهورها ، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها _افتراء عليه ! سيجزيهم بها كانوا يفترون . وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . سيجزيهم وصفهم ، إنه حكيم عليم . قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم ، وحرموا ما رزقهم الله -افتراء على الله _ قد ضلوا وما كانوا مهتدين . وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ، والنحل والزرع مختلفا أكله ، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه . كلوا من ثمره إذا أثمر ، وآتوا حقه يوم حصاده ، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . ومن الأنعام حمولة وفرشا ، كلوا مما رزقكم الله ، ولا تتبعوا خطوات الشيطان ، إنه لكم عدو مبين . ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين . قل : الذكرين حرّم أم الأنثيين ؟ أمّا اشتملت عليه أرحام الأنثيين ؟ نبتوني بعلم إن كنتم صادقين . ومن الإبل اثنين ، ومن البقر اثنين . قل : الذكرين حرم أم الأنثيين ؟ أمَّا اشتملت عليه أرحام الأنثين ؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ؟ فمن أظلم عمن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ؟ إن الله لا يهدى القوم الظالمين (١). قل: لا أجد فيها أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه ،

⁽١) الظالمين هنا أي و المشركين ،

إلا أن يكون ميتة ، أو دما مسفوحا ، أو لحم خنزير _ فإنه رجس _ أو فسقا أهِلِّ لغير الله به. فمن اضطر غير باغ ولا عاد ، فإن ربك غفور رحيم . وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها - إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أوما اختلط بعظم ـ ذلك جزيناهم ببغيهم ، وإنا لصادقون . فإن كذبوبك فقل : ربكم ذو رحمة واسعة ، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين . سيقول الذين أشركوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ، ولا حرمنا من شيء كذلك كذَّب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون . قل : فلله الحجة البالغة . فلو شاء لهداكم أجعين . قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرّم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم ، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالاخرة ، وهم بربهم يعدلون . قل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم : ألا تشركوا به شيئًا ، وبالوالدين إحسانا ، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ، نحن نرزقكم و إياهم . ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . ذلكم وصّاكم به لعلكم تعقلون . ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ، حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ـ لا نكلف نفسا إلا وسعها ـ وإذا قلتم فاعدلوا ـ ولو كان ذا قربى ـ وبعهد الله أوفوا . ذلكم وصّاكم به لعلكم تذكرون . وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون؟ . . . (الأنعام: ١٣٦_١٥٢)

وهذا السياق الطويل ـ من سورة مكية ـ نستعرضه كذلك لرؤية المنهج القرآنى على طبيعته ـ وهو يعرض الحقائق التى يقوم عليها التصور الإسلامي ـ ولما فيه من دلالة كذلك على طبيعة قضية الحاكمية والتشريع فى كل جزيئات الحياة ـ بها فى ذلك المطاعم والمشارب وتقسيم الأموال بين الذكور والإناث فى الأسرة ، وتقاليد النذور والقرابين والذبائح ـ وربط هذا كله بقضية الاعتقاد الأولى . . قضية التوحيد والشرك . . وتقرير أن هذا صراط الله الواحد الذى يؤدى إليه ، وأن ما عداه سبل متفرقة لا تؤدى إليه . . ثم نستعرضه كذلك لما يصوره من أوهام الجاهلية ، وتداخل العقائد والتصورات فيها ، وافتراء المشرعين للجاهلية على الله ، ونسبة ما يشرعونه من عند أنفسهم إليه ـ سبحانه ـ من غير استناد إلى كتابه . فكلها شاءت لهم أهواؤهم أن يشرعوا تقليدًا أو يسنوا قانونًا ، قالوا : إن الله يريد هذا اكى لا يقال : إنهم يخالفون عن أمر الله ا فيقولون على الله ما لم يقل ولم يشرع ولم يرد!

(أخرجه مسلم)

ثم يقولون : إن الله لا يريد هذا ، لأنه خالف لمقتضيات الحضارة والتمدين والحياة الحديثة والإنتاج ! ثم يزعمون أنهم بعد ذلك مسلمون !! وإنا لنرى ناسا اليوم يشرعون للناس من عند أنفسهم ما يشاءون ، ثم يقولون : هذه شريعة الله !! ثم يزعمون بعد ذلك ويزعم لهم بعض الناس أنهم مسملون !!

وهى جاهلية المشركين يعرض القرآن تخبطهم وافتراءهم وشركهم في السياق . . فلننظر نظرة في السياق القرآني الفريد :

يحكى القرآن عن أولئك المشركين فى الجزيرة أنهم جعلوا الله ـ بما خلق من الزرع والأنعام ـ نصيبا ، وجعلوا للآلهة المدعاة نصيبا . على حين أن الله هو الذى رزقهم به كله ، وهؤلاء لم يرزقوهم منه شيئًا ! وأنه مع هذا ، فإن ما خصص لله كان يصل إلى شركائهم ، إذ يتسلمه الكهان كما يتسلمون نصيب الآلهة ! ولا يصل إلى الله منه شيء فالله ـ سبحانه ـ لا يصل إليه إلا ما ينفق فى سبيله وحده بلا شريك . وظاهر أن الكهان كانوا وراء هذه

الشريعة لأن نصيب الآلهة يعود إليهم! والأنعام والقرآن يستنكر ادعاءهم فى التقسيم كله من أساسه: « وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأعام نصيبًا . فقالوا هذا لله ـ يزعمهم ـ وهذا لشركائنا . فها كان لشركائهم فلا يصل إلى الله . وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون ! » . .

ثم لقد شرع لهم العرف الجاهلي ، الذي وضعه ناس من البشر - ولم يشرعه الله - أن يقتلوا أولادهم . إما في نذر كالذي روى عن نذر عبد المطلب أن يذبح للالهة أحد أبنائه إن رزقه الله عشرة أبناء يحمونه ا فكان النذر على عبد الله . ثم افتداه من الآلهة بهائة ناقة ! وإما ما كان يحدث وأد البنات وهو الأكثر . . وما كان هذا أو ذلك إلا تزيينا من الشركاء - وهم بشر يذكرهم القران في سياق الالهة ؟ لأنهم يزاولون في حياة الجاهليين اختصاص الألوهية وهو سن لشرائع وابتدع ليقودوهم إلى الردى ، وليعموا عليهم دينهم ، فلا يروا وجه الحق في الدين ، ولا يرجعوا إلى الله في شرائع الحياة وتقاليدها . ولو شاء الله ليقهرهم قهرًا على الهدى ، ولكنه - سبحانه - قدر ابتلاء البشر وأعطاهم الفطرة والبصيرة والعقل الملدى ، ولكنه - سبحانه - قدر ابتلاء البشر وأعطاهم الفطرة والبصيرة والعقل والرسالات، ليختاروا طريقهم ويمضوا فيها : « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ، ليردوهم ، وليلبسوا عليهم دينهم . ولو شاء الله ما فعلوه ، فذرهم وما يفترون » .

وكانوا يجرمون بعض الثيار والأنعام لا يأكلون منها ، ويقولون إنها حجر _ أى محنوعة ويقولون : لا يطمعها إلا من يشاء الله ، يزعمون هذا من عندهم ! وطبعًا يتولى الكهان والحاكم والمشترعون فيهم تحديد من يشاؤه الله ومن لا يشاؤه ! ويمنعون ظهور بعض الأنعام من الركوب ، وهى التى يسمونها : « البحيرة ، والسائبة . والوصيلة . والحامى » كما كانوا يمنعون أن يذكر اسم الله على بعض الذبائح كذبيحة الميسر التى يقسمونها بالأزلام (١) : « وقالوا : هذه أنعام وحرث حجرٌ لا يطعمها إلا من نشاء _ بزعمهم _ وأعام وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها _ افتراء عليه _ سيجزيهم بها كانوا يفترون » . . . ولقد كان أعجب شيء في هذا كله هو زعمهم أن الله يريد هذا اا!

وكانوا كذلك _ حسب شريعة العرف الجاهلي الذي شرعه لهم ناس منهم _ يفرقون بين

⁽١) الأزلام: أقداح تحدد نصيب كل من المشتركين في القسمة مثل (اليانصيب) .

الذكر والأنثى ، فيحرمون الأنثى من كثير مما يتمتع به الذكر من الميراث وغيره . ومن هذا أنهم كانوا يقولون إن ما فى بطون بعض الأنعام من الحمل من حق الذكور ومحرم على الإناث ـ ما لم ينزل ميتا ، وهم كانوا يأكلون الميتة ، فالجنسان فيه شركاء ! ـ وينسبون هذا الشرع الجاثر إلى الله : « وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ، ومحرم على الرواجنا . وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ! سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم » .

ويندد السياق بهذه الشرائع - التى تنسب إلى الله ولم ترد فى كتاب الله - سوا ما يختص بقتل الأولاد وما يختص بتحريم ما فى بطون الأنعام على الإناث : « قد خسر الذين قتلوا أولادهم - سفها بغير علم - وحرموا ما رزقهم الله - افتراء على الله - قد ضلوا وما كانوا مهتدين » .

ثم يردهم إلى الحقيقة الواقعة . وهى أن الله هو الذى رزقهم الزرع والضرع . وهؤلاء الشركاء على اختلافهم بها فيهم المتألهة من البشر _ بمزاولة التشريع _ لم يرزقوهم شيئًا ، لا من الزرع والثيار ، ولا من الأنعام المسخرة لهم بإذن الله . فها بالهم إذن يحكمون فيها رزقهم الله من لم يرزقوهم شيئًا ؟!

ومرة أخرى نجد القرآن يربط بين الخلق والرزق وبين الحاكمية والتشريع للخلق : «وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ، والنخيل والزرع مختلفا أكله ، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه . كلوا من ثمره إذا أثمر ، وآتوا حقه يوم حصاده ، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . ومن الأنعام حمولة وفرشا . كلوا بما رزقكم الله ، ولا تتبعوا خطوات الشيطان ، إنه لكم عدو مبين ، . . .

وفى الآية الأولى من هاتين الآيتين إشارة إلى أصل فريضة الزكاة : « وآتوا حقه يوم حصاده » ولكنها تذكر هنا مجملة فى معرض العقيدة بوصفها ركنا من أركان الإسلام ولا تبين أنصبتها إلا فى المدينة ، حين تقوم الدولة المسلمة التى تحكم بشريعة الله ، وتوجد دار الإسلام ، ويقوم الإمام ذو السلطان ، الذى يجبى الزكاة بسلطان الشريعة التى ينفذها فى دار الإسلام ، وفى هذه الحالة يكون لبيان الأنصبة جديته فى مجال التطبيق العملى ، باعتبار هذا شأنا يتعلق بالنظام الذى قام .

بعد ذلك يعرض عليهم أنواع الأنعام وهي أربعة : الضأن والمعز والإبل والبقر . وهي ثمانية باعتبار أن كلا منها زوج من ذكر وأنثى . ويسألهم أيها حرمه الله على الإناث؟ الذكر

من كل نوع أم الأنثى أم ما فى بطن الأنثى من الحمل ؟ وما دليلهم على تحريم الله لها؟ من أين جاءوا به ؟ كتابه لم ينص على شيء من هذا . فمن أين يا ترى أخذوه ؟ هل لهم شهداء يشهدون أن الله حرم هذا ؟ ثم يندد بهذا الافتراء على الله ، وهو لا يستند إلى نص ولا شهادة : « ثبانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين . قل : الذكرين حرم أم الأنثيين ، أمّا اشتملت عليه أرحام الأنثيين ؟ نبئونى بعلم إن كنتم صادقين . ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين . قل : الذكرين حرّم أم الأنثيين ؟ أمّا اشتملت عليه أرحام الأنثيين! أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم . إن الله لا يهدى القوم الظالمين » .

عندثد يأمر الله رسوله _ صلى الله عليه وسلم _ أن يبين لهم ما حرم الله عليهم حقا من هذه الأنعام بما يحلونه لأنفسهم ا وما حرمه على اليهود خاصة لا يشاركهم فى تحريمه المسلمون ، لأنه حرم عليهم عقوبة خاصة بهم ، ولم يكن محرما على أبيهم إسرائيل فى ملة إبراهيم _ وعليها المسلمون _ إنها حرم بعد ذلك عقوبة لليهود على عهد موسى _ عليه السلام _ على ذنب ارتكبوه ، ويوعدهم إن هم كذبوه : ق قل : لا أجد فيها أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه ، إلا أن يكون ميتة ، أو دما مسفوحًا (١) ، أو لحم خنزير _ فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به (٢) . فمن اضطر _ غير باغ ولا عاد _ فإن ربك غفور رحيم . وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها _ إلا ما حملت ظهورهما ، أو الحوايا (٢) ، أو ما اختلط بعظم _ ذلك جزيناهم ببغيهم ، وإنا لصادقون ، فإن كذبوك فقل : ربكم ذو رحة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ٤ .

ثم يعرض لتمحكات الجاهلية وشبهاتها ، إذ يحاول الجاهليون أن يتملصوا من تبعة الشرك ومزاولته بالتشريع لأنفسهم ، وقبوله من الكهان والحكام ، فيلقوا التبعة على قدر الله ! ويزعمون أن الله شاء لهم هذا فهم وفق مشيئة الله ! فالله لو شاء ما ارتكبوا شيئًا من هذا كله ! ومن ثم فلا معصية فيها يفعلون ! ونعم لو شاء الله أن يكون شيء ما كان ، فإنه لا يكون في هذا الوجود إلا ما يشاؤه الله . ولو شاء الله لقهر الناس كلهم على الهدى ،

⁽١) الدم السائل فيخرج الكبد والطحال.

⁽ Y) ما سمى عليه عند اللبح بغير اسم الله كاللى يلبحونه على النصب وهى الأوثان ويقسمونه عن طريق اليانصيب » وهو قيار !

⁽٣) الدهن الملتف بالأمعاء.

فلا يكون هناك مجال لابتلاء . غير أن الله - سبحانه - شاء أن يودع فطرة الإنسان الاستعداد المزدوج للهدى والضلال ، وأعطاه البصيرة يدرك بها ، والعقل يميز به ، وأرسل إليه الرسل يبينون له . . ثم يختار . . وفي هذا كان الابتلاء . . فإذا اختار لنفسه الهدى أعانه الله عليه ، وكان ما شاء الله ، وإذا اختار الضلالة مدّ له الله في الغي . وكان ما شاء الله . لأن هذه مشيئته منذ الابتداء . . وهذه الشبهة ترددها كل جاهلية ، وقد رددته الجاهليات قبل الجاهلية العربية . وهي ترددها اليوم وغدًا ، ويزيغ بها كثيرون عمن يتبعون الشبهات . وإلى هذا تشير الآيات : « سيقول الذين أشركوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ، ولا حرمنا من شيء . كذلك كذّب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ (٤) . إن تتبعون إلا الظن ، وإن أنتم إلا تخرصُون . قل : فلله الحجة علم فتخرجوه لنا ؟ (١٤) . إن تتبعون إلا الظن ، وإن أنتم إلا تخرصُون . قل : فلله الحجة البالغة . فلو شاء لهداكم أجمعين . قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم ، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ، والذين لا يؤمنون بالأخرة ، وهم بربهم يعدلون » .

وهكذا نرى السياق يقرن مسألة التشريع فى التحريم والتحليل ، بعقيدة الإيهان بالآخرة ، ويعقيدة توحيد الربوبية ، إذ يقرر أن هؤلاء الذين يشرعون هذا الشرع لا يؤمنون بالآخرة ويشركون بربهم ، ويجعلون له عدلاء ونظراء يزاولون اختصاص الألوهية فى التحريم والتحليل.

ومن ثم يدعوهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأمر من ربه ، ليبين لهم ما حرم الله حقا ، وما شرعه حقا . وفى أول ما حرم الشرك به . وفى أول ما أمر الإحسان للوالدين ، والكف عن قتل الأولاد ، وكانوا يقتلون البنات من الفقر فأعلمهم أنهم لا يرزقون أنفسهم ولا يرزقون أولادهم ، إنها الله هو الذى يرزقهم هم وأولادهم سواء . كها حرم الفواحش - وهى الكبائر التي تفحش وتتجاوز الحد - ظاهرها وباطنها ، وحرم قتل النفس - إلا بالحق - ونهى عن أكل مال اليتيم ، والتعبير القرآني يقول نهى عن القرب منه اللإيجار بالتحرج! فلا يقربونه إلا بالحسنى ، ويحفظونه له حتى يبلغ أشده . وأمر بتوفية الكيل والميزان بالقسط - في حدود الطاقة وبقدر الاستطاعة - وأمر بالعدل في الشهادة والحكم - ولو كان أحد المتخاصمين ذا قرابة - وأمر بالوفاء بعهد الله جملة : • قل : تعالوا أتبل ما حرم ربكم عليكم : ألا تشركوا به شيئًا، وبالوالدين إحسانًا، ولا تقتلوا أولادكممن إملاق ، عليكم : ألا تشركوا به شيئًا، وبالوالدين إحسانًا، ولا تقتلوا أولادكممن إملاق ،

⁽٤) أي هل عندكم من علم بأن الله شاء هذا! ومن أين؟ إنها هو الظن!

نحن نرزقكم رإياهم ، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون . ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسًا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا . ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون .

ونقف خاصة عند قوله _ سبحانه _ : « وبعهد الله أوفوا » وهو يخاطب مشركين لم يسلموا بعد ، ولم يعاهدوا الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ على الإيبان ، وليس بينهم وبينه عهود يؤمرون بالوفاء بها في ذلك الحين . فيتجه الخاطر إلى عهد الله على الفطرة أن تعرفه ربًا وتوحده ، وهو العهد الذي سبقت الإشارة إليه في قوله تعلل : « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلي شهدنا » فقد قيل لهم عندهم إن هذا العهد مأخوذ عليكم خشية _ « أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين » . « أو تقولوا : إنها أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم . أفتهلكنا بها فعل المبطلون » . . وما الرسالات إلا تذكير للفطرة بهذا العهد المأخوذ عليها من ربها ، وحمد من الله بعباده ، حتى لا يكلهم إلى عقولهم وحدها . ولا يكلهم إلى ذاكرتهم الفطرية وتنسى !

ومن مقتضيات هذا العهد ألا تشرك بالله ، ومن ثم تتقبل لها شريعة ولا منهجًا للحياة إلا من الله . ومن ثم يختم هذا السياق ، الذى يدور على تحريم بعض المطاعم والمشارب ، وعلى بعض والتقاليد الجاهلية ، وما وراءها من تأليه بعض البشر ، وتلقى الشرائع منهم وتقاليد يختم بإعلان حاسم لمفرق الطرق ، بين طريق الله الواحد ، والطرائق والسبل الشاردة عن الله ، التي لا تؤدى إليه أبدًا : ﴿ وأن هذا صراطى مستقيمًا فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ﴾ (١).

ولكل أن يختار . . وطريق الله واحد ، وهو واضح بين ، لا يخطئه من يريد أن يراه !
● ونخلص بعد ذلك إلى سياق قرآنى ثالث _ فى سورةمدنية _ سورة التوبة من أواخر ما
نزل من القرآن الكريم . وهو يتحدث عن كفر اليهود والنصارى وشركهم بسبب ما أدخلوه
فى عقيدتهم من إسناد البنوة لله ، وما أدخلوه فى حياتهم من قبول الشرائع من الأخبار

[.] ١) يراجع تفسير هذه النصوص بتوسع والتعقيب عليها في المجلد الثالث من ظلال القرآن ص ١٢١٣ - ص ١٢٣٤ طبعة دار الشروق .

والرهبان ، وبسبب اتخاذ النصارى المسيح ربا ، واتخاذهم جميعًا الأخبار والرهبان أربابا . . الأول بمعنى الاعتقاد فى ألوهيته ، والآخرين بمعنى منحهم خصيصة الحاكمية . . فيجعل هذه كتلك سواء فى درجة الكفر والشرك . . مع أن اليهود والنصارى لم ينكروا ألوهية الله قط ، إنها جاءهم الكفر والشرك من هذه الجهة وتلك . . والنص القرآنى القاطع هو :

« وقالت اليهود عزير ابن الله ، وقالت النصارى المسيح ابن الله . ذلك قولهم بأفواههم . يضاهئون قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله ! أنى يؤفكون ! اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ، والمسيح ابن مريم ، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدًا . لا إله إلا هو . سبحانه عما يشركون . يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » . . .

(التوبة: ٣٠_٣٢)

ونحب قبل أن نبين دلالة هذا النص القاطعة ، على أن قبول الشرائع من عند غير الله هو الكفر والشرك . شأنه شأن إثبات البنوة لله سبحانه ، وشأن اتخاذ غير الله ربا من ناحية الاعتقاد بألوهيته ، ومن ناحية تقليم الشعائر له . . نحب قبل هذا أن نثبت أن اليهود والنصارى لم يتخذوا الأحبار والرهبان أربابًا بمعنى الاعتقاد في ألوهيتهم ، ولا بمعنى تقليم الشعائر التعبلية لهم ، إنها هم اتخلوهم أربابًا بمعنى قبول الشرائع منهم فحسب . وذلك بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبيانه لمعنى ربوبية الأحبار والرهبان عندهم . وليس بعد تفسير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعنى من معانى القرآن قول لقائل :

« روى الترمذى فى تفسير هذا الحديث ، وحسنه بإسناده عن عدى بن حاتم رضى الله عنه - « أنه دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفى عنقه صليب من فضة - وهو يقرأ هذه الآية . قال فقلت : إنهم لم يعبدوهم . فقال : بلى . إنهم حرموا عليهم الحلال ، وأحلوا لهم الحرام ، فاتبعوهم . فذلك عبادتهم إياهم » .

فهذا الحديث قاطع فى أن قبول التشريع من الأحبار والرهبان _ ومثلهم كل أحد غير الله ورسوله متى كان يشرع من عند نفسه لا من شريعة الله _ هو عبادة لهم وهو اتخاذهم أربابا من دون الله . الشأن فيه كالشأن فى اتخاذ المسيح ريا بمعنى الاعتقاد فى ألوهيته وتقديم الشعائر التعبدية له . سواء بسواء .

ويمكن وضع القضية كما عرضتها هذه الآيات الثلاث في معادلة دقيقة على النحو التالي :

قبول الشرائع والأحكام التى يشرعها الأحبار والرهبان من عند أنفسهم ، ومثلهم كل أحد من كاهن أو حاكم = اتخاذهم المسيح ربا بمعنى الاعتقاد فى ألوهيته ، والقول ببنوة عزير لله وبنوة المسيح لله سبحانه = قول الذين كفروا ـ وهم المشركون ـ إن الملائكة بنات الله . (يضاهئون قول الذين كفروا من قبل) = الكفر والشرك والخروج عما أمر الله به من التوحيد . ومحاولة إطفاء نور الله بأفواههم . . .

وهو قول صريح لا يجادل فيه إلا مماحك ا

• ونخلص من هذا النموذج إلى نموذج آخر من القرآن المدنى كذلك في سورة النساء:

قيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، وأولى الأمر منكم . فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول - إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر - ذلك خير وأحسن تأويلا . ألم تر إلى الذين يزهمون أنهم آمنوا بها أنزل إليك وما أنزل من قبلك ، يريدون أن يتحاكموا إلى الطافوت ، وقد أمروا أن يكفروا به ، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا . فكيف إذا أصابتهم مصيبة بها قدمت أيديهم ، ثم جاءوك يحلفون بالله : إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ، فأعرض عنهم ، وعظهم ، وقل لهم - في أنفسهم - قولا بليغا . وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله . ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك ، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيها . فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيها شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا عما قضيت ، وسلموا تسليها . . .

(النساء: ٥٩-٥٦)

إننا أمام جماعة من الناس ، في المجتمع المسلم ، في دار الإسلام " يزعمون " أنهم آمنوا بها أنزل إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وما أنزل من قبله . . أي إنهم يقولون : نشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأن الرسالات كلها حق ، وأن ما بها من الشرائع حق ، وأن الملائكة حق ، وأن الآخرة حق ، وأن المحترة عن ، وأن الآخرة حق ، وأن المحترة وشره حق . . فهذا هو الإيهان

بها أنزل إلى الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ وما أنزل من قبله . وهم يزعمون أنهم آمنوا مبذا كله .

ولكن الله _ سبحانه _ لا يقبل منهم هذا الزعم ، ولا يعتبر قولهم هذا إيهانًا ، بل يعجب من أمرهم وأمر زعمهم هذا !

لماذا ؟ لا يقبل الله منهم هذا القول وهذه الشهادة ، ولا يعتبرهما؟

ذلك أنهم يقولون هذا بينها هم « يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت » لا إلى شريعة الله، ولا يرجعون فيها اختلفوا فيه إلى الله والرسول . . والطاغوت كها يفسره الإمام ابن جرير الطبرى ـ هو « كل ذى طغيان على الله ، فمبد من دونه ، إما بقهر منه لمن عبده ، وإما الطبرى ـ هو « كل ذى طغيان على الله ، فمبد من دونه ، إما بقهر منه لمن عبده ، أو كائنًا بطاعة بمن عبده له ، إنسانًا كان ذلك المعبود . أو شبطانًا ، أو وثنا . أو صنها ، أو كائنًا ما كان من شيء » . . فهؤلاء الناس يريدون أن يتحاكموا إلى شيء من شريعة هذا الطاغوت ولا يريدون أن يتحاكموا إلى شريعة الله . . فيعدهم الله زاعمين لا صادقين . . مع قولهم : إنهم آمنوا بها أنزل إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وما أنزل من قبله . مما يقطع بأن القول باللسان : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله . وأن الرسالات كلها حق . الملاتكة حق ، وأن الآخرة حق . وأن قدر الله خيره وشره حق . أن هذا القول لا يقبل ، ولا يعتبر هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، التي تُدخل قائلها في الإسلام ، وتعطيه صفة المسلم ، وتعصم دمه وماله بالإسلام . . متى صحبها إرادة التحاكم إلى غير شريعة الله ، وعدم الرجوع فيها يختلف فيه ـ في كل شأن من شئون الحياة الإنسانية ـ إلى الله .

ولنتتابع السياق القرآنى فى عرضه لهذه الحقيقة الكبيرة فى نصوصه القاطعة الصريحة : إنه يبدأ بنداء الذين آمنوا ، وأمرهم بطاعة الله ، وطاعة الرسول ، وأولى الأمر بقيد همنكم » أى من الذين آمنوا وسنعرف من سياق الآيات من هم الذين آمنوا مِن هؤلاء ، ومن هم الذين لا يدخلون فى هذا المدلول : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ، وأطيعوا الرسول ، وأولى الأمر منكم » . .

ولما كانت هنالك أقضية فرعية تتجدد بتجدد الحياة ونموها حجاً وشكلاً ، وظروفًا وأوضاعا . . . وكانت الأحكام الفرعية في هذه الأقضية المتجددة التي تجد ، مما يقع فيه الاختلاف . وكانت حياة الناس بجملتها وتفصيلها يجب أن ترجع إلى منهج الله ، ولا تتخذ لها منهجا آخر في كبيرة ولا صغيرة ، لأن هذا هو مقتضى إسلامهم لله ، وعبوديتهم

لألوهيته ، ودينونتهم لسلطانه ، ومناط حسابهم وجزائهم في الآخرة أيضًا . . لما كان الأمر كذلك ، بين الله الأصل الذي يرجع إليه « الذين آمنوا » ليحكم بينهم في مثل هذا الاختلاف . . إنه ليس (الرّأى والهوى) ! وليس (العقل البشري) بلا قاعدة ولا ضابط ! وليس " المصلحة ، على إطلاقها كما يتصورها الناس غير محكومة بأصل من دين الله ! وليست الاعتبارات و الوطنية ، أو و القومية ، أو و الإنسانية ، _ أو و الاجتماعية ، _ كيا يتصورها الناس .. وليست اعتبارا واحدا من اعتبارات الأرض المصطلح عليها في الجاهليات ! . . كلا ! إنها هو « الله والرسول » فها جاء به الرسول من عند الله هو القواعد الكلية التي يقوم عليها التصور الإسلامي للوجود . وفي أولها عبودية الناس لله ، ورد حياتهم كلها إليه ، وعدم استقلالهم بشيء منها يصرفونه على هواهم . ومنها المبادئ العامة لدين الله من المحافظة على ﴿ إنسانية ﴾ الإنسان . وطهارته . ونظافة الحياة التي يعيشها من كل الوجوه ـ وفق ما يقرره الله وحده ـ وكفاية الضرورات والحاجات ، والترقى في هذه الكفاية إلى الزينة _ وهي فوق الضرورة والحاجة _ بدون إخلال بالنظافة والطهارة . وتجنب الفاحشة وما يؤدي إليها _ كما تحدد شريعة الله _ والنهوض بالخلافة في الأرض _ في حدود منهج الله الممثل في شريعته _ واستغلال القوى والطاقات والأقوات والمدخرات المسخرة له فيها بإذن الله ، مع شكر الله على ما يسخره منها . . . إلى آخر هذه المقومات التي تقرر حدود اجتهاد المجتهدين في رد ما يختلفون فيه إلى الله والرسول. وتمنع أن يتخذ تشريع جزئى واحد يخالف منهج الله للحياة البشرية _ كها يحدده الله في كتابه _ تحت أي اعتبار من اعتبارات الأرض الجاهلية . هذا حد الإيهان وشرطه و إلا فها الناس بمؤمنين : «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وهذا هو الخير والمصلحة وحسن العاقبة ، لا ما يراه البشر حسب أهوائهم وتصوراتهم المحدودة القاصرة : ﴿ ذلك خير وأحسن تأويلا ﴾ . . أي أحسن مآلا وعاقبة . . فمن أخذ بهذا الشرط فهو (منكم) . . أي من الذين آمنوا . ومن لم يأخذ به فليس (منكم) وليس داخلًا في الأمر الذي تتضمنه الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا أَطْيَعُوا اللهِ وَأَطْيَعُوا الرسول وأولى الأمر منكم " . . بهذا القيد ، الذي لا يجيء عفوا في التعبير القرآني الدقيق في معرض الحكم بالإيمان وعدم الإيمان ، وفي معرض التشريع ، ووضع ﴿ أَصِلَ ﴾ عام من أصول

ولما بين أن هذا شرط الإيمان ، عقب عليه بالتعجيب عمن (يزعمون) أنهم بها أنزل إلى

النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ وما أنزل من قبله . بينها هم « يريدون» أن يتحاكموا إلى الطاغوت ووضع الطاغوت في مقابل شرع الله ، يدل على معناه في هذا السياق ويحده وهو كل ما لم يشرعه الله ـ وقد أمروا أن يكفروا به » . . والنهى عن التحاكم إلى ما لم يشرعه الله ، والتعبير عن هذا النهى بأنه أمر بالكفر بالطاغوت ، له دلالته في التعبير القرآني . فالقضية هنا قضية عقيدية . قضية كفر أو إيهان . . بالله أو بالطاغوت . . وهما لا يجتمعان في قلب إنسان . ومن ثم يذكر الشيطان ، الذي أخد على عاتقه أن يضل بني آدم فهاذا بعد الحق إلا الفيلال ؟ : « ألم تر إلى الذين يزحمون أنهم آمنوا بها أنزل إليك وما أنزل من قبلك ، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ـ وقد أمروا أن يكفروا به ـ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدًا » . .

وبعد أن يقرر أنهم كاذبون في ادعائهم الإيان بها أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله ، بدلالة أنهم و يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ، فهذه الإرادة وهذا الانجاه يكذبان قول اللسان ويبطلان قيمته . . بعد ذلك يصمهم بالنفاق ـ من ناحية أن النفاق خالفة الفعل للقول ـ النفاق خالفة الفعل للقول ـ كا أنه مخالفة القول للنية ، وهو هنا خالفة الفعل للقول وآية نفاقهم أنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى شريعة الله ، صنوا وأعرضوا ، مع إقرارهم باللسان أنهم اعتقدوا وآمنوا : و وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا » . . فهذا دليل النفاق ، كما أنه سبب تكليبهم في دعوى الإيان مع الاتجاه إلى التحاكم إلى غير شريعة الله ، والصد عن اللحوة إلى الإيان . لأنه لا إيان مع الاتجاه إلى التحاكم إلى غير شريعة الله ، والصد عن اللحوة إلى الذي سيجيء في السياق نصا كما جاء من قبل شرطا . وهو الذي ينطبق على كل حالة عائلة . .

ويذكر صورة من واقع حالهم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهى فى الحقيقة تصور حال هذا الصنف من الناس فى حالات كثيرة متعاقبة . فهم يعرضون ويصدون عن التحاكم إلى شريعة الله وحكم رسوله . حتى إذا أصابتهم _ بسبب هذا الأعراض ، مصيبة ، وفسدت الأمور واشتدت الأخطار ، عادوا يعتذرون عن هذا الإعراض ، ويعللون اتجاههم ذاك ، بأنهم إنها أرادوا الإصلاح والتوفيق ! أرادوا تحقيق المصالح ، ويوفق بين والتوفيق بين المتناقضات! كأن الطاغوت هو الذى يحقق المصالح ، ويوفق بين المتناقضات. أما شريعة الله فعاجزة عها يقدر عليه الطاغوت ! و فكيف إذا أصابتهم مصيبة _ بها قدمت أيديهم _ ثم جاءوك ، يحلفون بالله : إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ؟ . .

ويوجه الله رسوله _ صلى الله عليه وسلم _ إلى الإعراض عن هؤلاء _ بمعنى استصغار شأنهم _ مع موالاة العظة لهم ، والنصح في أعباق نفوسهم ، ذلك أنهم ، في هذه الصورة ، لا يواجهون شريعة الله بالحرب والخصومة ، ولا يملكون قوة ولا سلطانا في المجتمع المسلم والدولة المسلمة في دار الإسلام . إنها هم أفراد أو جماعات خاضعة للحكم الإسلامي ، الذي كان يقوم عليه رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ لم يشقوا عصا الطاعة ، ولا استعلوا بالسلطان . إنها هم ينافقون ويتحايلون ! و أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ، فأعرض عنهم ، وعظهم ، وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغًا » .

وعندتذ يقرر القاعدة الأساسية في إرسال الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - ويحدد وظيفة الشريعة التي جاءوا بها ، على نحو ما حددتها آية سورة البقرة التي أشرنا إليها من قبل ، إنهم - صلوات الله وسلامه عليهم - ما أرسلوا لمجرد الوعظ والإرشاد ، إنها أرسلوا ومعهم الحكم والسلطان . أرسلوا ليطاعوا - بإذن الله وسلطانه - لتكون طاعتهم طاعة لله : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله » . . فالرسول الذي هو مجرد واعظ ، والدين الذي هو مجرد عقيدة وشعائر . صور لا يعرفها الإسلام ، ولا يقرها التصور الإسلامي . لأن الله - سبحانه - لم يودها بإرسال إلى الناس .

والتقرير الأخير في السياق ، هو النص الصريح على شرط الإيهان وحدّه ، في صورة من صور التوكيد الشديدة :

« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم . ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجًا مما قضيت . ويسلّموا تسليها » وهو نص صريح قاطع ، لا مجال للمهاحكة فيه ، ولا قول بعده لقائل ، لأنه من المحكم الذي لا رأى مع النص فيه .

ومفاده أن أولئك الذين يزعمون أنهم آمنوا بها أنزل إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وما أنزل من قبله . الذين قد يقولون : نشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأن الرسل حق ، وأن كتب الله حق . وأن الملائكة حق ، وأن اليوم الآخر حق ، وأن القدر خيره وشره حق . . . أن هؤلاء - إذا اتجهت إرادتهم إلى التحاكم لغير شريعة الله . أو حتى إذا تحاكموا إلى شريعة الله وسنة نبيه ولكن لم ترض نفوسهم ولم تسلم قلوبهم - لم يعتبر قولهم ذاك ، ولم تعتبر شهادتها تلك ، ولم يدخلوا في عداد المؤمنين ، ولم يكتسبوا صفة الإيمان . إن شهادة اللسان تؤخذ وتعتبر إذا لم تصحبها إرادة التحاكم إلى غير شريعة الله . وإذا لم يصاحبها عدم الرضي والاستسلام لحكم الله ورسوله في أي شأن من شئون الحياة .

وهكذا فهم المسلمون الأوائل - رضوان الله عليهم - قضية الكفر والإيبان . فحينها جاء الأعرابي الذي أسلم إلى عمر - رضى الله عنه - يحكمه في قضية له ، وعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قضى فيها بحكم ، وعرف منه كذلك أن قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قضيته لم يعجبه ! استمهله على بابه ، ودخل داره وخرج بالسيف مسلولا ، يهم أن يقتل الرجل - لولا أنه وجده قد نجا بنفسه ! - معتبرا إياه مرتدا عن الإسلام ، لأن نفسه لم ترض بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الاحتكام ! والرجل - طبعا - يقول : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، وإلا ما استوجب - عند عمر - القتل للمرتد - الذي أسلم ثم ارتد - لا لمن لم يشهد ولم يدخل في الإسلام أصلاً . فالقتل للمرتد - الذي أسلم ثم ارتد - لا لمن لم يشهد ولم يدخل في الإسلام تما أحقيقة من قرآنه . ولأنه يأخذ كلام الله وحكمه بالجد اللائق بجلال الله - سبحانه - وبإيهان المؤمن بالله .

● والآن نأتى إلى السياق الأخير الذى نريد أن نستعرضه فى هذه الفقرة . وهو ينص نصا صريحًا قاطعًا كذلك على حكم الله فى هذه القضية . وهو حكم لا يحتاج إلى استنباط. ونص لا مجال للرأى معه ، من كائن من كان ! إنه سياق سورة المائدة ، من أواخر ما نزل من القرآن :

• إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ، يحكم بها النبيون الذين أسلموا _ للذين هادوا _ والربانيون والأحبار _ بها استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء _ فلا تخشوا الناس واخشون ، ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً . ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف ، والأذن بالأذن ، والسن بالسن ، والجروح قصاص . فمن تصدق به فهو كفارة له . ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الظالمون .

وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم ، مصدقًا لما بين يديه من التوراة ، وآتيناه
 الإنجيل فيه هدى ونور ، ومصدقا لما بين يديه من التوراة ، وهدى موعظة للمتقين .
 وليحكم أهل الإنجيل بها أنزل الله فيه . ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الفاسقون .

وأنزل إليك الكتاب بالحق ، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ، ومهيمنًا عليه ،
 فاحكم بينهم بها أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عها جاءك من الحق . لكل جعلنا منكم شرعة
 ومنهاجًا . ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ، ولكن ليبلوكم فيها آتاكم ، فاستبقوا

الخيرات. إلى الله مرجعكم جميعًا ، فينبئكم بها كنتم فيه تختلفون . وأن احكم بينهم بها أنزل الله ، ولا تتبع أهواءهم ، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك . فإن تولوا فاعلم أنها يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ، وإن كثيرًا من الناس لفاسقون . أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون ؟» .

(المائدة: ١٤٤-٥٥)

هذه الآيات انتزعناها من سياق طويل في السورة ، لم نكن نملك استعراضه كله ، وإلا طال هذا الفصل من الكتاب طولاً شديدًا . ولكن السياق بجملته لحمة وإحدة . ونحن نشير على القارئ بالعودة إليه على الأقل من بدء الآية (٣٢) من السورة . وهو يتحدث عن شريعة القصاص في التوراة ، وعلاقتها بنبأ ابني آدم ، وقتل أحدهما للآخر. ويقرر بعض الحدود في الإسلام . كحد الحرابة ـ وهو الخروج بالقوة على الإمام المسلم الذي يحكم بشريعة الله في دار الإسلام . ودار الإسلام هي وحدها الأرض التي تحكم بشريعة الله _ وحد السرقة كذلك . ويربط بين أن الله هو المشرع لهذه الأحكام ، وبين أن الله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير ــ كها رأينا من قبل في السياق القرآني حين يتناول قضية التشريع _ ثم يتحدث عن تحايل اليهود على شريعة التوراة وعلى شريعة القرآن ، بأن يرسلوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -منهم من يسأله عن حكم في حد ، رجاء أن يجدوا عنده حكما أخف مما في التوراة ، فيأخذوا به محتجين على الله بأنهم أخذوا بحكم نبي ! ويوصى بعضهم بعضا أنهم إن وجدوا عند محمد صلى الله عليه وسلم حكما أخف أخبروه عن ظروف القضية التي بين أيديهم وأشخاصها , وإن وجدوا حكمه مطابقًا لحكم التوراة فليحذروا أن يخبروه ، حتى لا ينفذ فيهم الحد! ويخبر الله رسوله _ صلى الله عليه وسلم _ إن جاءوا إلى طالبين حكمه فيهم بين أن يحكم بينهم ، أو أن يعرض عنهم ؛ لأنهم كانوا إذ ذاك خارجين عن المجتمع المسلم ، وليسوا قطاعا منه ، فلا حتمية في تطبيق شريعة الله فيهم . ثم يعجب الله من أمرهم . إذ كيف يحكّمون رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ فيجيء حكمه مطابقًا لحكم الله في التوراة ، ثم بعد ذلك لا يأخذون بحكمه ولا ينفذونه . . ويقرر أنهم بهذا ليسوا مؤمنين : ﴿ وَمَا أُولَتُكُ بِالْمُومِنِينَ ﴾ .

وبعد ذلك يمضى السياق بالآيات التي أثبتناها هنا ، يتحدث فيها عن طبيعة دين الله كله . ووظيفة كتاب الله كله . . ممثلاً في التوراة والإنجيل والقرآن ؛ ليقرر أن دين الله كله

هو منهج متكامل للحياة ، فيه التشريع إلى جانب العقيدة إلى جانب العبادة . فيه الهداية وفيه الحكم . وأن ليس دين من هذه اللاديان مجرد عقيدة فى الضمير ، ولا مجرد شعائر تعبدية تقام . . وليقرر إلى جانب هذا أن الحكم بها أنزل الله كان دائها وفي جميع الأديان والأزمان مو مناط الإيهان والإسلام . وأن الإيهان والإسلام ينتفيان عمن لا يحكم بها أنزل الله . . ولا عبرة بها يقوله لسانه متى صاحب هذا القول عدم الحكم بها أنزل الله . كله لا بعضه ولا معظمه فهذه قاطعة فى الكفر البواح الذى عند المسلمين فيه سلطان من الله . بقوله هذا الذى لا مجتمل المهاحكة ، ولا رأى فيه لمجتهد ولا فقيه . فليس مع النص المحكم رأى لإنسان!

ويبدأ بالتوراة: ﴿ إِنَا أَنزِلْنَا التوراة فيها هدى ونور ﴾ ففيها عنصر الهداية للحق والنور إلى الطريق . ويقرر أنها أنزلت لا لمجرد الهداية إلى الاعتقاد والشعائر ، ولكن كذلك للحكم . وليحكم بها النبيون الذين صفتهم أنهم أسلموا لله . كما يحكم الربانيون والأحبار لليهود بها جاء فيها من الشريعة والأحكام _ لا بها يشرعونه هم من عند أنفسهم _ بها أنهم هم المستحفظون الأمناء عليها الشاهدون بأنها من عند الله . . ولأن اليهود كانوا يتأثرون في أحكامهم بملابسات حياتهم ويحرفون أحكام شريعتهم تملقا لأهواء الناس ا فإن الله يقول المؤمنين كافة : ﴿ فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ﴾ . .

ثم يصدر الحكم النصى القاطع الجامع على كل من لم يحكم بها أنزل الله . بصيغة الشرط والجواب التي تفيد العموم :

د ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الكافرون ، . .

فيدخل اليهود الذين لم يحكموا بشريعة التوراة في هذا النص العام _ وذلك بطبيعة الحال قبل أن تجيء الرسالة الأخيرة التي تصدق التوراة وتهيمن عليها وعلى الكتاب كله ، والتي هي المرجع الأخير في دين الله كله وشرعه .

ثم يذكر بعض الأحكام الفرعية التى نصت عليها شريعة التوراة وصدّق عليها القرآن في القصاص . . ويعقب عليها بالحكم النصى القاطع بالصيغة الشاملة كذلك ، ينفى الإيان والإسلام عمن لا يحكم بها أنزل الله :

« ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الظالمون » . .

وهو الحكم ذاته ، الذي تضمنته الآية السابقة _ منظورا فيه إلى لفتة بيانية خاصة _ فالكفر والشرك والشرك

بالظلم هو التعبير الشائع في القرآن . وقد سبقت في النهاذج القرآنية التي أوردناها أمثلة كثيرة لهذا الاستعبال نبهنا عليها ، بحيث لا يحتاج الأمر فيه إلى بيان . ولكننا سنؤجل البحث في هذه المسألة إلى نهاية هذه الفقرة . .

ويمضى السياق بعد التوراة إلى الإنجيل ، فيقرر طبيعته . فهو هدى ونور . ويقرر موقفه من التوراة فهو مصدّق لها : « وقفّينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ، ومصدقًا لما بين يديه من التوراة ، وهدى وموعظة للمتقين » . .

وهو مصدق لما بين يديه من التوراة عقيدة وشريعة . وأهل الإنجيل مأمورون _ كانوا قبل الإسلام _ بالحكم بها أنزل الله فيه ، وشريعة التوراة منه :

د وليحكم أهل الإنجيل بها أنزل الله فيه ؟ .

ثم يجىء الحكم النصى القاطع ، بصيغته الشاملة ، بنفى الإيهان والإسلام عمن لا يحكم بها أنزل الله :

ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ٤ . .

والتعبير عن الكفر بالفسق شائع كذلك في القرآن . فهذا ليس حكما آخر ، إنها هو تعبر آخر منظور فيه إلى لفتة بيانية خاصة .

ثم - في النهاية - يجيء الحديث عن القرآن . . عن طبيعته ، وعن موقفه من العقيدة والشريعة . وعن موقفه من الكتاب بالحق ، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ؟ .

فيعلن عن قاعدة هذا الدين . . « الحق » . . ويعلن كذلك عن انتهاء أمر دين الله كله ، والحكم في شأن الناس كله ، إلى هذا الكتاب الأخير . . ويرتب على هذا الإعلان الأمر للنبي _ صلى الله عليه وسلم _ بالحكم بها أنزل الله إليه ، والنهى عن اتباع أهوائهم _ وهى كل ما عدا أحكام هذا الكتاب _ : « فاحكم بينهم بها أنزل الله ، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق » . .

وفى هذا الموضع تجىء لفتة نفسية عميقة ذات قيمة كبيرة ، تواجه ما قد يقوم فى النفس البشرية من حرص على اجتذاب شتى أصحاب الملل والنحل إلى هذا الدين الأخير ، بشىء من المدارة لأهوائهم . . ولكن لا . . لقد جعل الله لكل طريقه ووجهته . ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ، ولقهرهم بأمر كونى على الهدى . . ولكنه سبحانه لم يشأ هذا

لحكمة ولابتلاء الناس فيها يختارون في نطاق مشيئته المتحققة في كل حالة _ كها بينا من قبل وإذن فهو الحسم في الحكم بها أنزل الله ، وعدم اتباع الأهواء ، والحذر من التفريط في لابعض " شريعة الله : * وأن احكم بينهم بها أنزل الله ، ولا تتبع أهواءهم ، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك " فالبعض كالكل من ناحية أصل المبدأ الاعتقادى . والفتنة عن البعض فتنة عن الكل . وهو توحيد الله بالأخذ بشريعته كلها وعدم إشراك أحد معه في سلطان الحاكمية ، بأخذ جانب واحد من غير الشريعة ، وهو هذا الإشراك! فأما إن تولوا عن قبول حكم الله . فهذا نذير بأن الله قد قدر أن يصيبهم ببعض ذنوبهم والفاسقون يتولون عن حكم الله عادة : * فإن تولوا فاعلم أنها يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم والفاسقون يتولون عن حكم الله عادة : * فإن تولوا فاعلم أنها يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ، وإن كثيرا من الناس لفاسقون " . .

ويختم هذا السياق برسم مفرق الطريق بين الجاهلية والإسلام . . أى بين الشرك والإسلام . . فإما حكم الله وإما حكم الجاهلية . وإما الإسلام والإيبان ، وإلا فهو الكفر والظلم والفسوق ، ولا وسط بين الطريقين ولا اختلاط :

افحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ؟ ١ . .

إنها منهجان متميزان ، وطريقان لا تلتقيان ولا تختلطان ، ولمن شاء أن يختارا ! !

وقبل أن نختم هذه الفقرة ننظر في التعبيرات الثلاثة .

ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الكافرون ؟ . .

ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الظالمون ، . .

ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » . .

أهو حكم واحد . أم إنها ثلاثة أحكام مختلفات ؟

إن المتمرس بالتعبير القرآنى لا يثور فى نفسه مثل هذا السؤال . . ولا حتى المتمرس بالتعبير العربى فى عمومه . . وإن الإنسان ليعجب : كيف ثار مثل هذا السؤال ؟! إنه ثار؛ لأن الناس لا يتعاملون مع القرآن . لا فى جوه ، ولا فى أحكامه ، ولا فى أسلوبه ، ولا فى تعبره!

إن هناك فعلا واحدا فى التعبيرات الثلاثة . . هو عدم الحكم بها أنزل الله . وهو فعل الشرط فى الجملة . وهو « بالتعبير البيانى . فلا يمكن من الناحية البيانية ـ وحدها ـ أن يجىء وصف هذا الفعل فى جواب الشرط ـ وهو « المحمول » بالتعبير البيانى ـ مختلفا فى حقيقته ـ وهو حكم شرعى ـ فيكون مرة هو « الكفر » ومرة هو « الظلم » . ومرة هو

«الفسق». إلا أن يكون المراد بالظلم هو عين المراد بالفكر . مع اعتبار بياني _ وواقعى كذلك _ وهو أن الكفر ظلم . . ظلم للحق ، وظلم للنفس ، وظلم للناس . وأن الكفر فسق كذلك من ناحية أنه خروج عن صراط الله ومنهجه ودينه الذي لا يقبل من الناس سواه . . ومن هنا اختلف اللفظ لا المضمون . فالحكم واحد على من لم يحكم بها أنزل الله . . وهو الخروج من الإيهان والإسلام ، على كل حال .

ولكننا لا نحكم أسلوب اللغة وحده _ وإن كان فيه الكفاية _ إنها نحكم الاصطلاح القرآني ذاته في الاستعمال المتكرر المتداول الغالب . .

إن التعبير عن الكفر أو الشرك أو التكذيب بالظلم ، والتعبير عن الكافرين أو المشركين أو المكذبين بآيات الله ، بالظالمين ، هو الشائع في القرآن ، وقد ورد كثيرا في النهاذج التي سبقت في هذا الكتاب ، وهذه بعض الأمثلة :

وإذ قال لقيان لابنه وهو يعظه: يابني لا تشرك بالله . إن الشرك لظلم عظيم.

(لقيان: ١٣)

« وكيف أخاف ما أشركتم ، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مالم ينزل به عليكم سلطانا ؟ فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيهانهم بظلم ، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » . . .

(الأتعام: ٨١: ٨٨)

« ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه ، أن آتاه الله الملك ، إذ قال إبراهيم ربى الذى يحيى ويميت . قال : أنا أحيى وأميت . قال إبراهيم : فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر والله لا يهدى القوم الظالمين . . .

(البقرة: ٢٥٨)

« ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل ، وهو في الآخرة من الخاسرين . كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيهانهم ، وشهدوا أن الرسول حق ، وجاءهم البينات . والله لا يهدى القوم الظالمين» . .

(آل عمران: ٨٦_٨٥)

الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون . . .

(البقرة: ٢٥٤)

وكذلك التعبير عن الكفر والشرك بأنه فسق . والتعبير عن الكافرين والمشركين بأنهم فاسقون . بل إنه ليعبر أحيانا بالفسق عن أشنع أنواع الكفر ، وأبشع ألوان التكذيب . . وهذه بعض النهاذج :

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كها استخلف الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الفاسقون، أمنا ، يعبدونني لا يشركون بي شيئًا . ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، . . . (النور : ٥٥)

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين . فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا
 هم يحزنون . والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بها كانوا يفسقون . . .

(الأنعام: ٨٨: ٤٩)

« تلك القرى نقص عليك من أنبائها ، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ، فها كانوا ليؤمنوا بها كذبوا من قبل ، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين . وما وجدنا لأكثرهم من عهد ، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين » . . .

(الأعراف: ١٠١ ـ ١٠٢)

٤ فاستخف قومه فأطاعوه . إنهم كانوا قوما فاسقين ٤ . . . عن قوم فرعون . . .
 ١ (الزخوف : ٥٤)

ق و إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه . قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى ؟ قالوا أقررنا . قال فاشهدوا وأتا معكم من الشاهدين . فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ؟ . . . فاشهدوا وأتا معكم من الشاهدين (آل عمران : ٨١-٨٨)

ولا حاجة بنا إلى مزيد من الأمثلة والنهاذج . فهى شائعة فى التعبير القرآني لا تحتاج إلى بيان . .

على أنه بالرجوع إلى أصل القضية . وهى أن الحاكمية وحق تعبيد الناس ، وتشريع الشرائع لهم ، هى أولى خصائص الألوهية ، التى لا يدعيها لنفسه مؤمن بالله ، ولا يقره عليها مؤمن بالله كذلك . . وأن الذى يدعى حق الحاكمية وحق تعبيد الناس لما يشرعه لهم من عند نفسه ، إنها يدعى حق الألوهية ، وأن الذى يقره على هذا الادعاء أو يحتكم إلى ما يشرعه للناس من عند نفسه _ إلا مكرها كارها منكرا باليد، أو اللسان ، أو القلب _

فإنها يقره على ادعاء صفة الألوهية . . وأن من يرفض تحكيم شريعة الله فى كل شئون الحياة ، إنها يرفض الاعتراف بألوهية الله سبحانه ـ ولو فى جانب من جوانب هذا الكون هو الحياة البشرية ـ وأنه من يقره على هذا الرفض فإنها يشترك معه رفض ألوهية الله سبحانه فى هذا الجانب . . وأن الذى يرفض ألوهية الله لا يمكن أن يقال عنه إنه مسلم لله ـ مهها يزعم ذلك بلسانه ـ طالما أن هذا الزعم مصحوب بفعل يناقض مدلوله ، وهو إرادة التحاكم إلى الطاغوت وعدم التحاكم إلى شريعة الله . ومن باب أولى الحكم بالطاغوت وعدم الحكم بها أنزل الله لا يتحقق إلا بالحكم بنص شريعة الله ، والرجوع فيها يختلف فيه مما ليس فيه نص إلى الله والرسول ، لا إلى أى مصدر آخر سواه . .

نقول بالرجوع إلى هذه الأصول التى تقررها نصوص القرآن الصريحة لامفهوماته المستنبطة ، لا تبقى حاجة إلى بيان جديد ، ولا يبقى مجال للجدل الجاد. . وإنها هو المرء، الذى لا يستحق الاحترام!

« والله الحجة البالغة » . . . والحمد الله .

إن قضية الحاكمية والشريعة في هذا الدين هي قضية عقيدة ودين ، قبل أن تكون مسألة حكم ونظام . هي قضية إيان بالله ،أو كفر ، قبل أن تكون مسألة صلاح ،أو فساد . هي قضية دخول في دين الله ،أو خروج من هذا الدين ، قبل أن تكون مسألة شكل من أشكال الحكم ،أو نظام من أنظمة المجتمع . . إنها قضية وجود هذا الدين في الأض أصلا ، أو محو هذا الدين !

ولقد صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول - عارفا بطبيعة هذا الدين ، ومستشرفا بروحه لما سيكون :

« ينقض هذا الدين عروة عروة ، فأولها الحكم وآخرها الصلاة » .

ولقد نقض هذا الدين عروة عروة . . فلينظر الذين يدعون أنفسهم « مسلمين » أين هم من هذا الدين . . ولتنظر العصبة المؤمنة في الأرض من أين تبدأ طريقها لإقامة هذا الدين !

* * *

وبعد ، فحين يستعرض الإنسان قضية الألوهية والعبودية بجملتها في القرآن الكريم ، وحين يتمثل حقيقتها ومساحتها في التصور الإسلامي ـ وما عرضناه في هذه الصفحات إن هو إلا نهاذج ، أشبه بالسهام التي تشير إلى الاتجاهات والآفاق ولا تبلغها ، لا في القرآن

الكريم ، ولا في سنة رسول الله الكريم - لابد أن يهتف في نفسه سؤال :

لماذا نالت هذه القضية كل هذه العناية في كتاب الله الكريم ، ولماذا أنفق رسول الله - صلى الله عليه وسلم كل هذا الجهد في تثبيت هذه الحقيقة وتعميقها في ضمائر المسلمين ، وفي حياتهم كذلك ؟

لماذا شغلت هذه القضية كل هذا الحيز الواسع فى القرآن كله ؟ لماذا وردت فى معرض «الاعتقاد » وفى معرض « الحكم » فى القرآن المكى والقرآن المدنى سواء ؟

لاذا كانت هذه الحقيقة بكل مدلولاتها هي قاعدة التصور الإسلامي ، ونقطة التقاء ـ بل نقطة انبثاق ـ مقوماته ؟ ولماذا جعلها الله خصيصة من خصائص هذا التصور ، وأفرده بها في النهاية ؟

لقد علم الله _ سبحانه _ وعلم رسوله الكريم _ صلوات الله عليه وسلامه _ أن هذا هو مفرق الطريق بين الصلاح والفساد في الأرض ، في ضهائر الناس وفي حياتهم . . وأنه لابد من وضوح كامل ، وبيان حاسم ، لفرق الطريق . .

فيا يمكن أن يستوى « الإنسان » في مكانه الذي خلقه الله عليه « في أحسن تقويم » ، ولا يرتكس « إلى أسفل سافلين » . وما يمكن أن تستقيم حياة البشر وأوضاعهم . ولا أن تصلح ضيائرهم وأخلاقهم . ولا أن يتطهر سلوكهم وأعيالهم . ولا أن يحسنوا التعامل مع الكون ونواميسه ومدخراته ، ولا مع الأحياء التي بثها الله من حولهم وسخر لهم منها ما سخر . ولا أن يستقر الأمر بينهم على أساس المساواة الكريمة والعدل الجميل . ولا أن يكف طغيان الطغاة . ولا أن ترتفع جباه المستضعفين . ولا أن تتحقق الكرامة التي أرادها الله لهذا الكائن الكريم . . إلا أن تتمحض الألوهية لله ، ويتجرد منها العبيد أجمعين (١) . وإلا فلا حد لطغيان الإنسان حين يتأله ، ولا حد لهوان الإنسان حين يتعبد لإنسان مثله!

لقد كانت هذه هى رسالة الإسلام فى الأرض ، يعلن بها ميلاد الإنسان الجديد . الإنسان المتحرر المتطهر الكريم . الإنسان الذى لا إله له إلا الله ، ولا معبود له إلا الله ، ولا حاكم له إلا الله . . هذه الرسالة التى عبر عنها فى بساطة عجيبة ، ربعى بن عامر . رسول قائد المسلمين إلى رستم قائد الفرس . وهذا يسأله : ما لذى جاء بكم ؟ فيجيبه للتو واللحظة ، فى هذه البساطة الجامعة :

^(1) يراجع كذلك ليضاف إلى هذا البيان ما كتب في فصل « الترحيد » في القسم الأول من هذا الكتاب ص ١٢٦_١٨٠ . ص ١٢٦_ص ٢٣٤ وفصل « الشمول » ص ١٢٦_١٨٣ . وفصل « الإيجابية » ص ١٨٢_١٨٢ .

« الله ابتعثنا لنخرج من شاء ، من عبادة العباد ، إلى عبادة الله وحده

لقد استقرت هذه الحقيقة الضخمة الشامخة في ضهائر المسلمين استقرار الفطرة المكينة العميقة البسيطة ، حتى كان الرجل من عامة المسلمين يتحدث عنها عفو الخاطر . بهذه البساطة العابرة ، فينطق - في كلهات معدودات - بأكبر حقيقة عرفتها البشرية ، وأكبر حدث تم في تاريخها الطويل . .

والله ابتعثنا . لنخرج من شاء . من عبادة العباد . إلى عبادة الله وحده . . . ع .

وفى عبادة العباد تنطوى جميع الوثنيات والجاهليات التى عرفتها البشرية والتى ستعرفها إلى يوم القيامة . . عبادة الأرواح والطواطم . وعبادة الملائكة والجن ، وعبادة الأصنام والأوثان . وعبادة النجوم والأفلاك . وعبادة الآباء والأجداد . وعبادة الحكام والكهان . وعبادة الأحبار والرهبان . وعبادة الأهواء والشهوات . وعبادة الأصنام التى تتزيا بشتى وعبادة الأحبار والرهبان . وعبادة الطبيعة » و «الإنسان » و « الحياة » و « الاقتصاد » و الأزياء ، فتتبدى تحت أسهاء « الطبيعة » و «الإنسان » و « والقوم » و « الوطن » و « الزعيم » . . وشتى هذه الأزياء !

وفى عبادة العباد تنطوى جميع الأنظمة والأوضاع ، وجميع المذاهب والنظريات ، التى تنتهى إلى أن تحكم حياة الناس وسياستهم واقتصادهم واجتباعهم ، وقيمهم وموازينهم ، وعاداتهم وتقاليدهم . . . شريعة من صنع البشر - في صورة من الصور - غير شريعة الله ، ومنهجه الفريد للحياة .

العبادة بمعنى التأليه والاعتقاد في قدرة هذه (العباد) على شيء في عالم ما وراء الطبيعة، والشفاعة التي لا ترد عن الله سبحانه ، والاستنصار بها والاعتزاز .

والعبادة بمعنى تقديم الشعائر والقرابين ، والدعاء والصلاة ، والضحايا من الثيار والحيوان والإنسان أيضًا ، على اختلاف مراسم الشعائر على مدار الزمان .

والعبادة بمعنى الطاعة والخضوع والاتباع والإذعان ، وقبول الحاكمية والتشريع، وأنظمة المجتمع وأوضاع الحياة ، والقيم والموازين ، وسائر ما يشكل حياة الإنسان .

إنها كلها عبادة للعباد تختلف أشكالها ومراسمها . ويختلف المعبودون فيها والعبّاد . ولكنها كلها تلتقى في صفة « العبودية للعبيد » وفي وصف الجاهلية المسفة المزرية بكرامة الإنسان . . وحين ترتد إليها البشرية _ بعد إذ نجاها الله منها _ فإنها تمثل في ردتها ، الرجعية البائسة إلى العبودية الذليلة !

إن المقياس الذي لا يخطئ في قياس مدى (إنسانية الإنسان) . ومدى رقيه وتقدمه .

ومدى حضارته وتمدنه . . هو أن يخرج من عبادة العباد ـ فى كل صورها وأشكالها ـ ومن بينها عبادة هواه . . ولن يخرج الإنسان من عبادة العباد جملة إلا بعبادته لله وحده . . فالفطرة البشرية مجبولة على أن تعبد إلها . . ولابد لها من عبادة إله . . والعبودية لله تلبى هذه الحاجة الفطرية ، وتعصم من العبودية لغير الله . وإلا تكن العبودية لله كانت لغير الله . كما نرى من تاريخ البشرية كله . فإنها لم تخل يوما من عبادة إله . إمّا أن يكون هو الله . كما نرى من تاريخ البشرية كله . فإنها لم تخل يوما من عبادة إله . إمّا أن يكون هو «الله الحق » وإما أن يكون واحدًا من العباد ـ على اختلاف العباد . وحتى الذين يلحدون الأن فى الله فإنها يؤلمون « الطبيعة » ، أو « الإنسانية » ، أو « الحياة » ، أو « الاقتصاد » ، أو « الجنس » ، أو « الشهوة » ، أو « ماركس » ، أو « لينين » ، أو فلانا من الناس !!! أو يتوجهون إلى المعبود الزائف بكل ما فى فطرتهم ، من حرارة التوجه ، ومن انفعال العبادة ، ومن الإذعان والطاعة والخضوع والاتباع !!!

وكلها أصنام وأوثان ، لا يفرقها من أصنام الجاهلية وأوثانها إلا الأسهاء والأشكال والأزياء!!!

من أجل ذلك كله لا يكافح الإسلام _ كها أسلفنا _ لمجرد (الاعتقاد) ولمجرد «التدين)؛ فالتدين فطرة والاعتقاد ضرورة. والإلحاد المطلق نزعة عارضة شاذة. وهو مجرد تحويل لفطرة التدين وطاقة الاعتقاد عن الجهة الصحيحة القويمة، إلى جهة باطلة زائفة. .

إنها يكافح الإسلام لتصحيح الاعتقاد وتصحيح التدين . . يكافح من أجل التوحيد المطلق الشامل ، بكل مدلولاته ، في كل ركن من أركان الضمير ، وكل ركن من أركان الحياة .

إنه يكافح عبادة الصنم والوثن . وعبادة الشمس والقمر . وعبادة الروح والطوطم . . كما يكافح عبادة الشيطان والملك . والنبى والراهب . وعبادة العبد المتسلط الحاكم بغير ما أنزل الله . . سواء . .

والعقيدة المنحرفة _ ولو كان لها أصل سهاوى _ هى عقيدة منحرفة ، لا يمدّ لها الإسلام يده ؛ ليتعاون معها فى دفع الإلحاد ، ولا يكون بينه وبينها ولاء . فالعقيدة المنحرفة والإلحاد سواء من ناحية أنهها يناقضان و التوحيد ، الذى يريده الإسلام . وهما قريبتان فيها تنشئانه في ضهائر الناس وأخلاقهم ، وفى حكمهم وأوضاعهم ، من الشر والفساد .

ونظام الحياة المنحرف الذي لا يقوم على إفراد الله سبحانه بالحاكمية عملة في الاحتكام الحياة المنحرف الذي المنازعة وحده من هو دين عباطل . . دين غير دين الله . . لا يمد إليه الإسلام يده

ليتعاون وإياه ، لمجرد أنه لا يعلن الإلحاد! فنظام الحياة المنحرف عن دين الله ، هو والإلحاد سواء ـ من ناحية العقيدة ـ في كلا منها ينكر ويرفض ألوهية الله في الأرض وفي حياة الناس . وهو والإلحاد سواء فيها ينشئانه في ضهائر الناس وأخلافهم ، وفي حكمهم وأوضاعهم ، من الشر والفساد .

لقد جاء الإسلام ليرد خصائص الألوهية كلها الله _ سبحانه _ فى الاعتقاد والعبادة والحاكمية . وليكف عنها أيدى المعتدين عليها . المدعين للألوهية وهم عبيد . . وليصحح فى الضائر والعقول ، كل التصورات المنحرفة التى تؤدى إلى عبادة العباد . سواء عثلت فى وثنية ساذجة ، أم فى ديانة ذات أصل سياوى منحرفة ، أم فى إلحاد فاجر ، أم فى نظام من أنظمة الحكم يحكم الناس فيه إله غير الله ، حين تحكم الناس فيه شريعة غير شريعة الله .

ولقد علم الله أن الشركله في الأرض ، والفساد كله في حياة الناس ، إنها ينبثقان من الانحراف في شتى الصور عن إفراد الله سبحانه بالألوهية وكل خصائصها ، وعن السياح لأي من العبيد في شتى الصور بادعاء شيء منها . ولا صلاح يمكن أن يقع ، ولا استقامة يمكن أن تنشأ ، إلا إذا بدأت الحركة من ذلك الأصل ، وقامت على هذا الأساس وإلا فكل جهد ضائع ، وكل محاولة هباء . .

ولقد بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والجزيرة العربية نهب مقسم بين الرومان في الشيال والفرس في الجنوب يضعون أيديهم على أخصب بقاع الجزيرة ، وعلى سواحل البحار ، وعلى موارد الأرزاق والاتجار .

وبعث ـ صلى الله عليه وسلم ـ والأوضاع الاجتهاعية والاقتصادية السائدة ، تمثل عهد الرق بمعظم سهاته المميزة .

وبعث صلى الله عليه وسلم والأخلاق هي أخلاق الجاهلية في الخمر والنساء والقهار واللهو والشر والفساد . . فلم يبدأ ولم يوجهه ربه إلى البدء بشيء من هذا كله . . وقد كان يملك أن يدعو العرب إلى وحده قومية ، لطرد الرومان والفرس من أخصب بقاع الجزيرة ، ويوجه طاقة القتال فيهم والثارات بينهم إلى أعدائهم القوميين ! فيدينوا له بالزعامة ، وينسوا ما بينهم من أحقاد ، وقد يرتفعون عن حياة اللهو الهابط الهابط شيئاما . وكذلك بعد أن يقودهم من نصر إلى نصر يدعوهم إلى الإسلام ، وإلى الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي ، ويعالج التفاوت الفاحش بين الطبقات . . .

وكان يملك منذ البده أن يقدم للعرب نظاما مفصلا للمجتمع ، وتشريعات عددة فى السياسة والاجتماع والاقتصاد والأخلاق . ثم يقول لهم : انظروا : هذا خير مما عندكم . . فاتبعونى وتعالوا ننفذ هذا النظام وهذه التشريعات ! فلا يكون اتباعهم له إقرارا لله بالعبودية واعترافا لله بالدينونة ، إنها يكون ذلك استحسانا لما معه من النظام الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والأخلاقى . ويكونون هم الحكم الذى يستحسن ، أو يستهجن ويقبل، أو يرفض ، ما يجيئهم من عند الله . . وينقلب الوضع ، فبدلا من أن تكون دينونتهم لله هى دينونة الرضى والتسليم بعبوديتهم لألوهيته ، يصبحون هم فى موقف الحكم الذى يقبل ، أو يرفض حكم الله !

ولكن الله _ سبحانه _ كان يعلم ، وكان يعلّم نييه ويوجهه ، أن هذا ليس هو الطريق وأن هذا ليس الأساس . إنها الأساس أن يعرف الناس ربهم الحق ، ويدينوا له بالعبودية وحده ويتحرروا من عبادة العباد ، ويقبلوا كل ما يجيئهم من عند الله _ لأنه من عند الله في استسلام كامل _ هو الإسلام _ وفي رضى بها رضيه الله . . ومن ثم ناط الإيهان بألا يجدوا في أنفسهم حرجا وأن يسلموا تسليها . وكان الله _ سبحانه _ يعلم ، وكان يعلم نبيه ، أن رد الاعتداء على سلطان الله الذي يدعيه العبيد ، والغيرة على جلال الله الذي يتطاول عليه العبيد ، يجب أن يتم قبل رد الاعتداء عن أطراف الجزيرة ، وقبل ود اعتداء بعض الناس على بعض في الجزيرة ؛ لأنهم لن يردوا الاعتداء عن أنفسهم أبدا وقد ارتضوا الاعتداء على جلال الله . . وانهم إن تحرروا من المعتدين الغرباء ، فإنهم سيستعبدون للمعتدين منهم . كما يستعبدون لمواهم وشهواتهم . وكلها عبودية . والعبودية كلها سواء ا . . وأنهم ينبغي أن يتحرروا أولا من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده وهذا هو الذي كان . . وهذا هو منهج الله ، الذي لا منهج لمسلم سواه . . .

ولم يستثن المنهج الإلمى فى التحرير الشامل للإنسان عبودية من العبوديات . وإذا كان القرآن الكريم قد ندد بجاهلية الأصنام والأوثان ، والشموس والأقيار ، والجن والملائكة والأرواح والطواطم . . فقد ندد كذلك بجاهلية الديانات الساوية المنحرفة . وجاهلية الحاكمية البشرية المتألمة . وجاهلية الحوى الذي يتخذه بعض الناس إلها .

وقال سيحانه:

وقالت اليهود عزير ابن الله . وقالت النصارى المسيح ابن الله . ذلك قولهم بأفواههم

يضاهئون قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله أني يؤفكون ٢ . .

(التوبة: ٣٠)

وقال سبحانه:

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ، والمسيح ابن مريم ، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو ، سبحانه عها يشركون » . .

(التوبة: ٣١)

وقال سبحانه:

وقالوا : ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا » . . .

(الأحزاب: ٦٧: ٦٨)

وقال سبحانه:

افرأيت من اتخذ إله هواه ، وأضله الله على علم ، وختم على سمعه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة ؟ فمن يهديه من بعد الله ؟ أفلا تذكّرون ؟ » . .

(الجائية: ٢٣)

إنه كله انحراف عن الصراط المستقيم الواحد الواصل إلى الله . وإنه كله شر وفساد في التصور لا ينشأ عنه إلا الشر والفساد في ضيائر البشر وأخلافهم ، وفي أنظمتهم وأوضاعهم . وقد جاء الإسلام ليصحح كل انحراف في التصور والضمير ، وليكافح كل شر وفساد في الحياة . ومن ثم فلا تعاون مع انحراف ولا هدنه مع فساد .

إن المسافة هائلة هائلة بين حياة بشرية تقوم على أساس العبودية الله وحده ، وحياة أخرى تقوم على أساس العبودية للعباد . بين حياة تقوم على توحيد السلطة التي يتعامل معها الإنسان في ضميره وعمله ، وفي سره وجهره ، وفي دنياه وآخرته ، وحياة تقوم على هذا التمزق الذي ينشئه في النفس والحياة التعامل مع شتى السلطات والأرباب . . .

المسافة هائلة في (التصور الاعتقادى) ، الذي يفسر حقيقة العلاقات بين الإنسان وخالق هذا الكون ، وبين الإنسان وكل مافي هذا الكون ، وكل من في هذا الكون . .

والمسافة هائلة في « المشاعر والأنحلاق الإنسانية » ، التي تنبثق من تصور ، الألوهية فيه الله وحده ، وتصورات شتى تؤله شتى القيم وشتى الأشخاص ، وشتى الأصنام المختلفة الأسهاء والشارات والأزياء !

والمسافة هائلة فى « أوضاع الحياة الإنسانية » ، التى تنبثق من تصور ، الألوهية فيه الله وحده ، وتصورات شتى ، تقيم آلهة من البشر لهم الحاكمية بإرادتهم وهواهم - فى شتى الصور ... آلهة تعبّد الناس لما تشرعه لهم من أنظمة وقيم وأوضاع وأحكام تستمد سلطانها منهم لا من الله . ويخضع فيها العبيد للعبيد . . وهى أحط صورة يرتكس إليها البشر ، وأسفل درك ينحط إليه « الإنسان » .

إن الذين يتحدثون عن « كرامة الإنسان » ، أو عن « حقوق الإنسان » ، أو عن « حرية الإنسان » ، أو حتى عن « إنسانية الإنسان » . . في ظل أنظمة وأوضاع من صنع البشر ، يعبد فيها العبيد العبيد . . إنها يتحدثون عن خرافة . وإنها يخدعون أنفسهم ، أو يخدعون غيرهم بأن لهم كرامة الإنسان ، وحقوق الإنسان ، وحرية الإنسان ، أو حتى لإنسانية الإنسان !

إن « الإنسان » ذاته ، لا يوجد فى ظل نظام من صنع البشر ، يعبد فيه العبيد العبيد. . إنها يوجد الإنسان يوم يدين الناس كلهم لإله واحد ، يتلقون منه منهج حياتهم، ولا يدين بعضهم لبعض ، فى صورة من صور الدينونة ، فى حال من الأحوال .

وكرامة الإنسان . وحقوق الإنسان . وحرية الإنسان . وإنسانية الإنسان . . لا توجد الإنسان ! الله يوم يوجد الإنسان !

إن جميع المقاييس التى يقيسون بها « التقدم » و « الرقى » ، و « الحضارة » مقاييس سطحية ، وجزئية ، وخادعة ، إنها تقيس تقدم الآلة . وترقى السلعة . وحضارة العبيد ! إن « الإنسان » الذى تقاس حضارته ورقيه وتقدمه بمقاييس « الإنسان » لا يوجد فى هذه الأرض ، إلا فى ظل وضع خاص . . ذلك يوم أن يخرج الناس من عبادة العباد جملة إلى عبادة الله وحده . . عقيدة وعبادة وحاكمية . . ولقد توافر ذلك الوضع الخاص يوم أن لم يكن لأحد على أحد من سلطان - إلا سلطان الله - ويوم لم تكن لأحد ألوهية على أحد . لأن الألوهية كانت كلها الله . ويوم أن كانت الدينونة لله وحده على العباد كلهم فى الدنيا وفى الآخرة سواء .

وحين يتحقق هذا الوضع . . وحينتذ فقط . . يمكن أن تحتسب فتوحات العلم ، وتيسيرات الصناعة ، وجمال الفن ، والإبداع في عالم المادة ، كسبا لـ «الإنسان » . لأن الإنسان يومئذ يكون في مقامه الكريم ، مقام المستخلف عن الله في الأرض . العابد الله وحده دون سواه . المتحرر من سلطان غيره ومن سلطان هواه!

ومن هنا ندرك لماذا نالت قضية الألوهية والعبودية كل هذه العناية في المنهج القرآني الكريم ، ولماذا تقدمت في المنهج النبوى على كل إصلاح وكل تنظيم ، ولماذا كانت هذه الحقيقة هي قاعدة التصور الإسلامي . ولماذا كانت هي مناط الكفر والإسلام في هذا الدين . .

إنه تقدير الله الذي لا يخطئ وميزان الله الذي لا يميل .

ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول:

« بدأ هذا الدين غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ . فطوبي للغرباء ! » . . .

ولقد بدأ هذا الدين بالتوحيد الخالص في وجه جاهلية الشرك الشاملة . . ولقد عاد هذا الدين غريبا كما بدأ ، وعاد يواجه جاهلية الشرك الشاملة _ في صورها الجديدة _ بالتوحيد الخالص . . من جديد . . فمن هم يا ترى أولئك « الغرباء » . السعداء بدعاء رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ لهم بالحسنى ؟ والذين يحملون راية التوحيد الخالص في وجه جاهلية الشرك الشاملة من جديد ؟ ليبدأوا الجولة الثانية كما بدأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم _ الجولة الأولى ؟ ليخرجوا من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد ؟ إن الراية تنتظر العصبة المؤمنة . وهذا القرآن حاضر . . وربح الجنة تقوح . . من بعيد . . لا . . بل من قريب . .

حقيقــة الألوهيـّــة

« ليس كمثله شيء وهو السميع العليم »

الحقيقة الأولى . والحقيقة الكبرى . والحقيقة الأساسية . والحقيقة الفاعلة . والحقيقة العميقة في التصور الإسلامي هي . . حقيقة الألوهية . . .

وهى فى طبيعتها الكلية المطلقة الأزلية الأبدية أكبر من مجال إدراك الكينونة البشرية الجزئية المحدودة الحادثة الفانية . ولكن حسب « الإنسان » منها ما يصح به تصوره ، وما يستقيم به فكره ، وما يصلح به ضميره ، وما تنتظم به حياته ، وما يعرف به حقيقة مركزه ، ودائرة سلطانه ، ومقضيات عبوديته لهذه الألوهية . . وهو قادر على إدراك هذا القدر عن تلك الحقيقة الكلية المطلقة الأزلية والأبدية . . القدر الذى لا يصح له تصور ، ولا يستقيم له فكر ، ولا يصلح له ضمير ، ولا تنتظم له حياة ، ولا يتحدد له اتجاه ، ولا يفلح له سعى ، ولا يقبل منه عمل ، إلا حين يصلح إدراكه له . لا إدراك « الفكرة » أو النظرية » ببرودتها الساكنة ! ولكن إدراك « العقيدة » بحيويتها الدافعة . وإلا حين يقوم خلقه وسلوكه ، وتقوم حياته وأوضاعه ، وتقوم شرائعه وقوانينه ، وتقوم قيمه وموازينه ، وتقوم معرفته وثقافته ، ويقوم نشاطه فى الحياة كله على أساس هذه العقيدة . .

و (الإنسان) لا يملك أن يكون شيئًا في واقع هذه الأرض ، ولا يملك أن يكون شيئًا في حساب هذا الوجود . . سواء في عالم الغيب أم في عالم الشهادة . . ولا يستطيع أن يكون قوة فاعلة ، وأن يكون له دور إيجابي ، وأن يحقق غاية وجوده الإنساني - كها أرادها الله - إلا أن يمتل حسه وضميره ، وقلبه وعقله ، وكينونته كلها بحقيقة الألوهية ، وإلا أن يعرف بالضبط موقفه من هذه الحقيقة ، وموقف سائر العبيد منها ، وموقفه كذلك من إخوانه العبيد أله العبيد منها ، وموقفه كذلك من

 ⁽١) واجع فى معنى العبودية والعبيد المقصود فى التصور الإسلامى فصل (ألوهية وعبودية) السابق ،
 وكتاب (المصطلحات الأربعة فى القرآن) للسيد أبى الأعلى المودودى .

و المسلم المكلف بصفته الإنسانية واقع الأرض بعهد الله وشرطه ومكلف بصفته الإسلامية إنشاء واقع في الأرض غير واقع الجاهلية وتحقيق ميلاد الإنسان الجديد غير ميلاده في الجاهلية الواقع يقوم على عهد الله وشرطه ويحكم منهج الله وشريعته وميلاد يتحرر فيه من عبادة العباد وينطلق على سواء مع سائر العباد وهو واجد في طريقه عقبات من الواقع الجاهلي كأداء وملاق في طريقه تضحيات مريرة وآلامًا هائلة ومشقات ضخمة على طول الطريق وجه اليقين الواضع، والجزم وقلبه وعقله وكيانه كله المحقيقة الألوهية ويدرك على وجه اليقين الواضع، والجزم الحاسم ما تتطلبه منه علاقته بهذه الحقيقة الألوهية ويدرك على وجه اليقين الواضع، والجزم والمضمود الحاسم ما تتطلبه منه علاقته بهذه الجنينة الواقع الجديد وليشهد في نفسه وفي غيره ميلاد

إنه مطلوب منه أن يغير وجه العالم ، وأن يقيم عالماً آخر ، يقر فيه سلطان الله وحده ، ويبطل سلطان الطواغيت (١) . عالما يُعبد فيه الله وحده ـ بمعنى العبادة الشامل (٢) ـ ولا يعبد معه أحد من العبيد . عالما يخرج فيه الناسُ . . من شاء الله منهم . . من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ـ كها قال ربعى بن عامر ، رسول قائد المسلمين ، لرستم قائد الفرس الشهير ـ ومطلوب منه أن يقف في وجه الباطل والظلم والفساد ، وأن يغير تصورات وأوضاعا ، وقيها وموازين ، وشرائع وقوانين ، وأن يتعرض للغربة والوحشة ، والأذى والابتلاء . . وهو لا يواجه هذا كله إلا إذا امتلا كيانه كله بحقيقة الألوهية ، بحيث ترجع في حسه كل شيء . وإلا إذا امتلات نفسه لا بوجود ، الله سبحانه بحضوره، في حسه وضميره ، وقلبه وعقله ، وفي كيانه كله وحياته كلها .

والمنهج القرآنى يزحم الشعور الإنسانى بحقيقة الألوهية ، ويأخذ على النفس أقطارها جميعًا جده الحقيقة . وهو يتحدث عن ذات الله ـ سبحانه ـ وصفاته ، وآثار قدرته وإيداعه ، فتتمثل في الضمير البشرى تلك الحقيقة . حقيقة الذات الخالقة لكل شيء ، المالكة لكل شيء ، المالكة لكل شيء ، المالكة لكل شيء ، المديرة لكل شيء ،

 ⁽١) راجع معنى و الطاغوت > في تفسير الإمام ابن جرير الطبرى المذكور في فصل و ألوهية وعبودية >
 السابق ، ص ١٦٧ .

 ⁽٢) راجع في معنى (العبادة) الشامل كتاب (المعطلحات الأربعة) للمسلم الكبير السيد أبي الأعلى
 المودودي .

المؤثرة في كل شيء ، وتشغل مشاعر الإنسان وحسه ، وضميره وعقله ، وكيانه كله . بهذه الحقيقة وخصائصها ، وقدرتها وقوتها ، ورحمتها ورعايتها ، وجلالها ومهابتها ، وأنسها وقربها ، وإحاطتها بالكون والناس في كل وضع وفي كل حال . بحيث تستشعر النفس كها هو الأمر في الواقع ـ أن لا ملجاً من الله إلا إليه ، وأن ليس مهرب منه ولا فوت ، وأن ليس سواه عون ولا سند ، وأن ليس هناك وجود لشيء ـ قائم بذاته ـ إلا ذات الله سبحانه ، القوامة على جميع الخلائق الحادثة الفانية .

وهذا هو الشعور القوى الغامر الحى الذى يخرج به الإنسان من قراءة القرآن الكريم . . الشعور بوجود الله مسبحانه و وبحضوره كذلك . . وجوده الذى لا يهائله وجود آخر من وجود الأشياء والأحياء الحادثة الفائية . . وحضوره الذى لا يزايل الإنسان لحظة من ليل أو نهار . في أى وضع وفي أى حال .

والمنهج القرآنى فى التعريف بحقيقة الألوهية منهج فريد . . إنه يوقع على أوتار النفس البشرية جميعها ، ويدخل عليها من منافذها كلها . . يوقع على أوتار الحوف والحذر والرجاء والطمأنينة . وعلى أوتار المهابة والجلال والأنس والود . وعلى أوتار القهر والجبروت والرأقة والرحمة ، وعلى أوتار النقمة والعذاب والنعمة والعطاء ، وعلى أوتار المغايرة الكاملة بين الألوهية والعبودية مع الأنس ، والقرب بين الله وعباده ، ويخاطب وجدان المجهول بيا فى الكون والنفس من ألوان وأطياف ، كها يخاطب وجدان المجهول بالغيب وما وراء الأستار من قدر الله (١) . .

وكما يوقع على شتى الأوتار ، ويوقع على الوتر الواحد شتى الإيقاعات ، ويعرض الجانب الواحد ، أو المجال الواحد ، أو المشهد الواحد ، في شتى الأضواء ، ومن شتى الزوايا ، وفي شتى الأوضاع . .

ويكفل . بهذا التنويع الشامل الفريد ، أن يخاطب الكينونة البشرية بجملتها ، تلك الحقيقة الكبرى ، خطابا متفردًا ، يشهد بذاته على أن هذا المنهج من صنع الله ، لا يقدر على مثله سواه .

ويشعر المتدبر لهذا القرآن أن هذا موضوعه ، وأن هذه هي غايته ، وكل آيه فيه وكل

⁽١) يراجع في الجزء الأولى من كتاب و منهج التربية الإسلامية ، لمحمد قطب فصل و خطوط متقابلة في النفس الإنسانية .

فقرة وكل توجيه فيه وكل تعليم . . . هو في الحقيقة ـ جانب من جوانب التعريف بالله ، تعريف الناس بحقيقة ذاته ـ سبحانه _ وحقيقة صفاته . . على قدر ما يعلم سبحانه أنهم يدركون منها ويطيقون . .

ويعنى المنهج القرآنى بتجلية حقيقة الألوهية .. فى ذاتها .. فى مواضع منه قليلة . ولكنه يكثر من عرض هذه الحقيقة من خلال آثار قدرة الله فى الوجود . . فى عوالم العبودية . . فيبدو الكون والأحياء معرضا لآثار هذه القدرة ، وكتابا مفتوحًا تُقرأ فيه آياتها الباهرة . ومواضع ومن خلال الكون والحياة والإنسان تتجلى الحقيقة الإلمية بآثار الإبداع المتفردة . ومواضع التجريد فى التعريف بهذه الحقيقة قليلة قلة ظاهرة فى القرآن ، إذا هى قيست بالمواضع التي يتجلى فيها المبدع - سبحانه - فى بدائع الصنعة . . وهذا طابع بارز للمنهج القرآنى التجريدات الفلسفة الرسلامية » المنهج القرآنى عبا الفلسفة المساة « الفلسفة الإسلامية » القرآنى فى تجلية تلك الحقيقة الكبرى . .

لقد جلّى القرآن للناس حقيقة الألوهية من خلال آثار فاعليتها المتجلية في الكون والحياة المصرفة لأقدار العباد . وعرض لهم من هذه الآثار في الأنفس والآفاق ما يملأ الكينونة البشرية بالإجلال والحب ، وبالحشية والتقوى ، وبالرجاء والثقة ، وبالأنس والقرب ، وبالحذر واليقظة ، وبالشعور الدائم بوجود الله _ سبحانه _ وحضوره ، بحيث لا يملك القلب المؤمن أن ينسى ، أو أن يغفل ، عن ذلك الوجود وعن هذا الحضور لحظة ، في أي وضع وفي أي حال .

و « شهادة » أن لا إله إلا الله . . تتطلب أن يصل الإحساس بوجود الله _ سبحانه _ ووحدانيته حد اليقين الناشئ من مثل الرؤية والمشاهدة . فهى رؤية ومشاهدة لهذه الحقيقة بآثارها _ في أغوار النفس المكنونة . وفي صفحات الكون المنشورة . في رؤية واضحة ومشاهدة مستيقنة ، تقوم عليها «شهادة » . .

والقرآن الكريم ، بمنهجه ذاك ، هو الذي يستحيى هذه الحقيقة الكامنة في الفطرة ، حتى يراها القلب البشرى يقينا يشهد به ، ويؤدى هذه « الشهادة » بناء عليه . . وقد بلغ المنهج القرآني في هذا شأوًا لا يطاول ، حين صنع العصبة المؤمنة ، التي تحس بحقيقة الألوهية في مثل اليقين الناشئ من المشاهدة ، وتعيش مع هذه الحقيقة وتراها حيثها كانت، وحيثها توجهت ، في حساسية مرهفة عجيبة .

ولقد كنت _ وأنا أراجع سيرة الجهاعة المسلمة الأولى _ أقف أمام شعور هذه الجهاعة بوجود الله _ سبحانه _ وحضوره في قلوبهم وفي حياتهم ، فلا أكاد أدرك كيف تم هذا ؟ كيف أصبحت حقيقة الألوهية حاضرة في قلوبهم وفي حياتهم على هذا النحو العجيب ؟ كيف أصبحت هذه الحقيقة كيف امتلأت قلوبهم وحياتهم بهذه الحقيقة هذا الامتلاء ؟ كيف أصبحت هذه الحقيقة تأخذ عليهم الفجاج والمسالك والاتجاهات والأفاق ، بحيث تواجههم حيثها اتجهوا ، وتكون معهم أينها كانوا وكيفها كانوا ؟

كنت أدرك طبيعة وجود هذه الحقيقة وحضورها في قلوبهم وفي حياتهم . . ولكني لم أكن أدرك كيف تم هذا ؟! . . حتى عدت إلى القرآن أقرؤه على ضوء موضوعه الأصيل . . تجليه حقيقة الألوهية وتعبيد الناس لها وحدها بعد أن يعرفوها . . وهنا فقط أدركت كيف تم هذا كله ! أدركت ـ ولا أقول أحطت ـ سر الصناعة ! عرفت أين صنع ذلك الجيل المتفرد في تاريخ البشرية وكيف صنع ! إنهم صنعوا هاهنا ! صنعوا بهذا القرآن ! بهذا المنهج المتجلى فيه ! بهذه الحقيقة المتجلية في هذا المنهج ! حيث تحيط هذه الحقيقة بكل الشيء ، ويتصل بها كل شيء ، ويتكيف بها كل شيء ، ويتصل بها كل شيء ، ويتكيف بها كل شيء .

لقد وُجدت هذه الحقيقة في نفوس الناس وفي حياتهم كما لو توجد من قبل قط في نفوس الناس وفي حياتهم ، وبكل تأثيراتها . . وجدت حية فاعلة قوية شاملة . . تتعامل مع الناس ـ كما تتعامل مع الوجود كله _ ويتعامل معها الناس ـ كما يتعامل معها الوجود كله .

الله هو الأول والآخر والله هو الظاهر والباطن . والله هو الخالق والرازق . والله هو المسيطر والمدبر . والله هو الرافع والخافض . والله هو المعز المذل . والله هو القابض والباسط . والله هو المحيى والمميت . والله هو النافع والضار . والله هو المتتم الجبار . والله هو الغفور الودود . والله هو العلى الكبير . والله هو القريب المجيب . والله هو الذي يجول بين المرء وقلبه . والله هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء . والله هو العليم بذات الصدور . وهو معهم أينها كانوا . وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وهو وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته . وهو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل . ويخرج الحي من الميت من الحي . ولا ملجأ

من الله إلا إليه . وما لهم من دونه من والي . وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا .

وهكذا . . وهكذا . . . جعلت هذه الحقيقة تملأ على الناس حياتهم ، وتواجههم في كل درب ، وتتراءى لهم في كل صوب ، وتأخذ على أنفسهم أقطارها ، وتعايشهم وتساكنهم بالليل والنهار ، وبالغدو والأسحار ، وحين يستغشون ثيابهم ، وحين تهجس سرائرهم ، وحين يستخفون من نفوسهم التي بين جنوبهم!

بهذا كله وجدت _ فى الأرض وفى دنيا الناس _ حقيقة أخرى . . حقيقة « الربانية » متمثلة فى ناس من البشر . وُجد « الربانيون » الموصولون بالله . العائشون بالله . ولله . الذين ليس فى قلوبهم وليس فى حياتهم إلا الله ، الذين فرغت قلوبهم من حظ أنفسهم ، ولم يعد لهم حظ إلا فى الله . ولمه .

وُجدت حقيقة (الربانية) هذه في الناس ، حينها وُجدت حقيقة الألوهية بصورتها هذه في عالم الناس . حينها وُجدت بهذه القوة ، وبهذا الوضوح ، وبهذا العمق ، وبهذا الشمول، وبهذه الإحاطة التي تحجب كل وجود غيرها ، وتكشف كل مؤثر سواها ، وترد الأمر كله كها هو في حقيقته لله . .

وحينها وجدت حقيقة « الربانية » هذه فى دنيا الناس ، ووجد « الربانيون » الذين هم الترجمة الحية لهذه الحقيقة . . حينتذ انساحت الحواجز الأرضية . والمقررات الأرضية والمألوفات الأرضية . . ودبت هذه الحقيقة على الأرض ، حرة من الحواجز . حرة من المقررات . حرة من المألوفات ، وصنع الله ما صنع فى الأرض وفى حياة الناس ، بتلك الحفنة من العباد ، الذين تمثلت فيهم تلك الحقيقة الكبيرة ، التى ليس وراءها حقيقة إلا ما اتصل بها واستمد منها فأصبح له وجود مؤثر فى هذا الوجود !

وبطلت الحواجز التي اعتاد الناس أن يروها تقف في وجه الجهد البشرى وتحدد مداه . وبطلت المألوفات التي يقيس بها الناس الأحداث والأشياء . وبطلت المقررات التي كان الناس يحكمونها في الأوضاع والأحداث . وثبتت هذه القيمة الجديدة .. في عالم الواقع .. لأنها وحدها القيمة ذات الوجود الحقيقي الكبير!

ووجد الواقع الإسلامي الجديد . وولد معه الإنسان الحقيقي الجديد !

ولا يبلغ قول قائل فى تقرير « حقيقة الألوهية » ولا فى تجلية هذه الحقيقة فى الضمير ، ما يبلغ القرآن الكريم ، بمنهجه الربانى الفريد ، وأسلوبه المشرق العجيب . . وليس هذا الذى نحاوله فى هذا البحث - من إبراز « خصائص التصور الإسلامى ومقوماته » فى النصوص القرآنية المقتطفة المتنزعة من السياق القرآنى الحى - ببالغ شيئًا مما يبلغ القرآن الكريم بطريقته المتفردة . ولكنها الضرورة - كها ذكرنا مرازًا - ضرورة هذا الجيل ، الذى بعد بحسه وبذوقه ، وبمشاعره وتصوراته ، وبواقعه وملابسات حياته ، عن هذا المصدر الذى ليس فيها دونه غناء .

لذلك نؤثر قبل أن ندخل فى تفصيلات الجوانب المتعددة لهذه الحقيقة الكبيرة ، أن نعرض نهاذج من النسق القرآنى الفريد ، فى تعريف الناس بحقيقة الألوهية ، وفى ملء كينونتهم بالوجود الإلمى ، وملء حياتهم كذلك بالحضور الإلمى .

ومرة أخرى نريد من القارئ أن يتمهل وهو يتابع السياق القرآنى ، وأن يحاول تذوقه ، وأن يعقد الألفة بينه وبين هذا المصدر الذى لا يغنى مصدر آخر غناءه . . وحتى الذين يحفظون القرآن من قبل ، نراها في حاجة إلى هذه الصحبة الجديدة لهذا القرآن ، ليسمعوا الله _ مبحانه _ يقول فيه ما لا يملك أحد من عباده أن يقول :

● • الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ، وجعل الظلمات والنور ، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون . هو الذي خلقكم من طين ، ثم قضى أجلا ، وأجل مسمى عنده ، ثم أنتم تمترون . وهو الله في السموات والأرض ، يعلم سركم وجهركم ، ويعلم ما تكسبون . وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين . فقد كذبوا بالحق لما جاءهم ، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون . ألم . ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن (١) مكنّاهم في الأرض ما لم نمكّن لكم ، وأرسلنا السهاء عليهم مدرارًا ، وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم ، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ؟ ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين . وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ! ولو أنزلنا ملكًا لقضى الأمر ثم لا ينظرون (٢) . ولو جعلناه ملكًا لجعلناه

⁽١) القرن: الجيل من الناس.

⁽ Y) من سنة الله أن يرسل الملائكة .. إذا أرسلهم للمكذبين بالرسل .. للأعذ والتدمير قلو أجابهم لما يطلبون لقضى الأمر دون أن يمهلوا .

رجلاً ، وللبسنا عليهم ما يلبسون (١) . ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون . قل : سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين . قل لمن مّا في السموات والأرض ، قل : لله ، كتب على نفسه الرحمة ، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون . وله ما سكن في الليل والنهار ، وهو السميع العليم . قل : أغير الله أتخذ وليًا فاطر السموات والأرض ، وهو يطعم ولا يطعم ؟ قل : إنى أمرت أن أكون أول من أسلم ، ولا تكونن من المشركين . قل : إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ، وذلك الفوز المبين . وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير . وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير . قل : يسك بخير فهو على كل شيء قدير . وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير . قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله شهيد بيني وبينكم ، وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ، أتنكم لتشهدون أن مع الله الهة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل : إنها هو إله واحد ، وإنني برىء مما تشركون ؟ .

(الأتعام: ١٩_١)

● قل: إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله . قل: لا أتبع أهواءكم ، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين . قل: إنى على بينة من ربى ، وكذبتم به ، ما عندى ما تستعجلون به ، إن الحكم إلا لله ، يقص الحق ، وهو خير الفاصلين . قل: لو أن عندى ما تستعجلون به لقضى الأمر بينى وبينكم ، والله أعلم بالظالمين . وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما فى البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، ولا حبة فى ظلمات الأرض ، ولا رطب ولا يابس ، إلا فى كتاب مبين . وهو الذى يتوفاكم بالليل ، ويعلم ما جرحتم بالنهار ، ثم يبعثكم فيه ليُقضى أجلً مسمى ، ثم إليه مرجعكم ، ثم ينبئكم بها كنتم تعلمون . وهو القاهر فوق عباده ، ويرسل عليكم حفظة ، مرجعكم ، ثم ينبئكم بها كنتم تعلمون . وهو القاهر فوق عباده ، ويرسل عليكم حفظة ، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ، وهم لا يفرطون . ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ، وهم لا يفرطون . ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ، تضرعًا وخفية : لثن أنجانا لنكونن من الشاكرين . قل : الله ينجيكم منها ومن كل تضرعًا وخفية : لثن أنجانا لنكونن من الشاكرين . قل : الله ينجيكم منها ومن كل

⁽١) لو أرسل الله ملكًا لجاءهم في صورة رجل . وإذن لا لتبس الأمر عليهم واختلط ، ولحسبوه رجلاً ، ولم أي أربل الله ملكًا لجاءهم من هذا اللبس الذي هم فيه ا

كرب، ثم أنتم تشركون . قل : هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم ، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض (١) ، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ٢ . . .

(الأنعام: ٥٦_٥٦)

و إن الله فالق الحب والنوى ، يخرج الحى من الميت ، ومخرج الميت من الحى ، ذلكم الله ، فأنى تؤفكون . فالق الإصباح ، وجعل الليل سكنا ، والشمس والقمر حسبانا ، ذلك تقدير العزيز العليم . وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا فى ظلمات البر والبحر ، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع (٢) ، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذى أنزل من السهاء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء ، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبًا ، ومن النخل من طلعها ويزوانً دانية ، وجنات من أعناب ، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ، إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون . وجعلوا لله شركاء الجن ـ وخلقهم وخرقوا (٣) له بنين وبنات بغير علم ، سبحانه وتعالى عها يصفون ، بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة (٤) ، وخلق كل شىء ، وهو بكل شىء عليم . ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ، خالق كل شىء فاعبدوه ، وهو على كل شىء عليم . ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ، خالق كل شىء فاعبدوه ، وهو على كل شىء وكيل . لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبر ،

(الأنعام: ٩٥_١٠٣)

● ﴿ الله يعلم ما تحمل كل أنثى ، وما تغيض الأرحام وما تزداد ، وكل شيء عنده بمقدار . عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال . سواء منكم من أسر القول ومن

⁽١) كيا أن عذاب المخالفين عن أمر الله قد يكون بالصواعق والزلازل وتحوها ، فهو قد يكون بتسليط بعض هؤلاء المخالفين على بعض ، ليذيق بعضهم بعضًا العذاب اكيا هو مشهود في أحوال كثيرة .

⁽ ٢) ربها كانت هذه الآية تشير إلى مستودع الحيوانات المنوية في صلب الذكر ، ومستقرها في رحم الأنثى حيث تتخلق مع البويضة . والتأويل هكذا على سبيل الترجيح لا الجزم هو الأليق بجلال القران ، وبأدب المسلم مع الله .

⁽٣) خرقوا أي افتروا على الله الفرية الخارقة بنسبة البنين والبنات إليه سبحانه .

⁽ ٤) ليست له مسبحانه _ زوجة . فهو « ليس كمثله شيء » خلق الأشياء والأحياء كلها أزواجا وهو واحد متفرد .

جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب (١) بالنهار . له معقبات من بين يديه ومن خلفه عفظونه من أمر الله . . . إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مرد له ، وما لهم من دونه من وال . هو الذى يريكم البرق خوقًا وطمعًا، وينشئ السحاب النّقال . ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال (٢) . له دعوة الحق ، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال . ولله يسجد من في السموات والأرض طوعًا وكرمًا ، وظلالهم ، بالغدو والأصال . قل : من رب السموات والأرض قل : الله ، قل : أنا تخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا ؟ قل : هل يستوى الأعمى والبصير ؟ أم هل تستوى الظلمات والنور ؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا يستوى الأعمى والبصير ؟ أم هل تستوى الظلمات والنور ؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ؟ قل : الله خالق كل شيء ، وهو الواحد القهار » . . .

(الرعد: ٨_١٦)

● • سبح لله ما فى السموات والأرض ، وهو العزيز الحكيم . له ملك السموات والأرض ، يحيى ويميت ، وهو على كل شيء قدير . هو الأول والآخر والظاهر والباطن ، وهو بكل شيء عليم . هو الذي خلق السموات والأرض فى ستة أيام ، ثم استوى على العرش ، يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها ، وما ينزل من السياء وما يعرج فيها (٣) ، وهو معكم أينها كتتم ، والله بها تعلمون بصير . له ملك السموات والأرض ، وإلى الله ترجع الأمور . يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل ، وهو عليم بذات الصدورة . . .

(الحديد: ١-٢)

وفي هذه النهاذج يتمثل على وجه الإجمال وجود الله سبحانه وحضوره ، وقدرته ، وآثار هذه القدرة في صفحات الكون ، وفي أغوار النفس ، وفي أحداث الحياة . ويتجلى سلطان الله في هذا الوجود كله متفردًا في الدنيا والآخرة . ويستشعر القلب البشري أن الله وسبحانه معه ، مطلع عليه ، ناظر إليه ، عالم بسره وجهره . ويطوّف مع آثار القدرة

⁽١) سارب بالنهار: ظاهر غير مستخف.

⁽٢) المحال: الحول والقوة.

⁽٣) يعرج: يصعد.

وبدائع الصنعة ، وأسرار الخلق والتدبير ، في آفاق السموات والأرض ، وفي آماد الدنيا والآخرة ، وفي أغوار النفس والحياة . ويحيا مع الأول والآخر والظاهر والباطن ، في هذا العرض القرآني الموحى المؤثر الفريد .

ولقد أشفقت وأنا أعرض هذه النهاذج المشرقة الباهرة أن أمسها بتعليقى البشرى أو شرحى أو تعقيبى ، أو أن أفصل بين كل نموذج منها ونموذج بشىء من الشرح لا يبلغ آفاقها . وحرصت على أن أعيش وأن يعيش معى القارئ هذه اللحظات المشرقة في هذه الآفاق الوضيئة ، دون أن يطمس بهاءها تدخل من أسلوبى البشرى الفانى ! وما أدرى إن كان القارئ قد تباع هذا الفيض النوراني الموحى ! وتابع هذا السياق الدقيق العميق ، في التعريف الألوهية . ولعله من الخير له أن يعيد تلاوة هذه النهاذج قبل أن نمضى في متابعة خطوات المنهج القرآني بالتفصيل في تجلية هذه الحقيقة . .

* * *

والآن فلنخط الخطوة الأولى في التعريف بحقيقة الألوهية في المنهج القرآني:

إن التعريف بالله _ سبحانه _ في هذا المنهج يبدأ من نبذ كل ما تصوره 1 الفكر البشرى او يتصوره _ من عند نفسه _ عن ذات الله _ سبحانه _ وخصائصه ، وصفاته وأفعاله ، وكيفيات أفعاله ، وكيفيات تعلق مشيئته بالحوادث . . .

إن (الله) _ سبحانه _ في التصور الإسلامي ليس من (صنع) البشر _ كما يدعى الماديون والداروينيون وبعض علماء الأديان المقارنة وعلماء الاجتماع ، وعلماء النفس . والفلاسفة ! ليس من صنع أوضاع البشر الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية ! وليس من صنع تصوراتهم وأوهامهم النابعة من تركيبهم النفسى ! أو من بدائيتهم وجهلهم وعجزهم عن مواجهة ظواهر الكون الطبيعية أو عجزهم عن تفسيرها !

إن هذه الملابسات كلها يمكن أن تصنع « الآلهة » الزائفة في الجاهليات المتعددة ـ ومنها جاهلية « الجهل المثقف » الذي تزاوله الحضارات الحديثة ـ كها يعبر « ول ديورانت » عن الواقع ! ولكنها ليست هي التي صنعت « الله » سبحانه ، إلّه العقيدة الإسلامية الصحيحة وكل خلط بين الديانات البدائية الجاهلية ـ التي نشأت من الانحراف عن العقيدة التي أرسل الله بها الرسل كافة (١) ـ وبين العقيدة الإسلامية ، هو تضليل متعمد

⁽١) يراجع فصل و ألوهية وعبودية ع من ص ٨٦ إلى ص ٩٨ ومقدمة قصص الرسل في سورة الأعراف في الفلال من ص ١٣٠٧ إلى ص ١٣٠٧ المجلد الثاني من طبعة دار الشروق .

وتلبيس مقصود ، لحمل المطاعن التي توجه إلى التصورات الجاهلية ، و إلقائها كذلك على العقيدة الإسلامية ! وهذه لا تلتقي مع تلك ، لا في مصدر ولا في طبيعة .

إن معرفة الله _ سبحانه _ في التصور الإسلامي تبدأ من نبذ كل الصور التي انبثقت ابتداء من تصورات البشر وأوهامهم عن ذات الله _ سبحانه وصفاته ، لتستقى مباشرة من تعريف الله لعباده بذاته وصفاته ، وخصائصه وأفعاله ، وكيفيات أفعاله ، وهي تُتلقى من هذا المصدر وحده ، ولا تتلقى من مصدر آخر غيره . ذلك أنه ليس لدى البشر مما يعرفونه شيء مثله _ سبحانه _ يعرفونه على مثاله ، أو يقيسونه عليه ، ويقيسون أفعاله بأفعاله ، أو يقيسون كيفيات أفعاله بكيفيات أفعاله . . والفكر البشرى يعتمد على ما يعرف ، فها لم يتلق في هذا الشأن الخطير من المصدر الرباني وحده ، كان عرضة لأن يتلبس بالصورة التي يكونها _ من عند نفسه _ شوائب عما يعرف من الأشياء والأحوال . . والله _ سبحانه _ ليس كمثله شيء عما خلق على الإطلاق ، ولا يملك الخيال البشرى _ مها اجتهد _ أن يعثر على شبيه له في صورة أو حال .

د لیس کمثله شیء ۲

(الشورى: ١١)

د ولله المثل الأعلى ٢ . . .

(النحل: ٦٠)

و فلا تضربوا لله الأمثال ؟ . . .

(النحل: ٧٤)

« ولله الأسهاء الحسني فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسهائه » . . .

(الأعراف: ١٨٠)

وبتحكيم هذه النصوص الجازمة تسقط كل التصورات التى جاءت بها الوثنيات ، والتى جاءت بها الفلسفات _ بها فيها تلك التى تسمى « الفلسفة الإسلامية » _ والتى جاء بها « اللاهوت » ، والتى يتمحلها بعض الملحدين أو غير الملحدين باسم « العلم » الذى ليست العقيدة بجملتها من موضوعاته . . كها تسقط كل محاولة لا تستقى مباشرة ولا تتقيد تمامًا ، بها عرّف الله به نفسه ، في المصدر الواحد الصحيح ، الذي لم يعد على ظهر الأرض كلها من مصدر صحيح سواه . . ذلك كله خرص وظن وافتراء على الله لا يرضاه . .

ولقد كان من الممكن أن نمضى شوطا طويلاً في استعراض نهاذج من تلك الوثنيات والفلسفات واللاهوت في شتى العصور ، لبيان مدى الزيف فيها والخلط والتناقض والاختلاط . ولقد مضيت فعلاً في هذا في « مسودة » لهذا الفصل . . ولكنى آثرت في النهاية أن أستغنى عن هذا الاستعراض كله ، وأن أنبذ هذا الركام جملة ، وأن أكتفى هنا بعرض هذه الحقيقة الكبرى ، كها عرضها المنهج القرآنى وحده ، مستقاة من المصدر الرباني وحده . فهذا المصدر هو وحده الذي ينبغي أن يستغتى في هذه الحقيقة الكبيرة . .

وفى القسم الأول من هذا البحث _ وهو الذى تناول خصائص التصور الإسلامى _ إشارات ومقتطفات عن نياذج من ركام العقائد والتصورات والفلسفات . وليس وراء هذا الركام إلا ركام مثله ، على مدار العصور ، وفى شتى الجاهليات . . والتصورات الفلسفية _ القديم منها والجديد _ هى أشدها كآبة وإضطرابا وتناقضًا بدون استثناء ! أما « العلم » فليس هذا بجاله على الإطلاق ، والذين يتترسون به ويتحدثون باسمه فى هذه القضية يفترون على العلم » ، ويدخلونه فى غير مجاله باعترافهم هم أنفسهم في بعض الأحيان !

إن معرفة الله سبحانه تبدأ بالخروج من تلك القلاع الكثيبة الضيقة ، الراكدة الهواء ، الكثيرة الدروب والمنعرجات التى تعيش فيها الفلسفة . . إلى الروض المشرق الأريج الجميل ، المكشوف للبصر والبصيرة ، المجلو للقلب والفكر ، الذى يخاطب الكينونة البشرية بجملتها خطابا واضحا بسيطا ، عميقًا كذلك دقيقًا . . كها تقتضى المباحث الدينية من رواسب الوثنيات والأساطير . . ومن أسطورة و العلم ٤ أيضًا . والعلم حين يحاول الدخول فى قضية العقيدة يصبح أسطورة من الأساطير! ذلك أن مجاله الوحيد هو هذا الكون المادى ، وقوانينه التى تحكمه . . وهو لا يستطيع بطبيعة أدواته وطبيعة مجاله أن يتجاوز هذا الكون وقوانينه إلى الله الذى أنشأه وأودعه هذه القوانين . . فهذا خارج كلية عن طاقته واختصاصه .

* * *

إن المنهج القرآنى في التعريف بحقيقة الألوهية يجعل الكون والحياة معرضًا رائعًا تتجلى فيه هذه الحقيقة . . تتجلى فيه بآثارها الفاعلة ، وتملأ بوجودها وحضورها جوانب الكينونة الإنسانية المدركة . . إن هذا المنهج لا يجعل « وجود الله » _ سبحانه _ قضية يجادل عنها . فالوجود الإلمى يفعم القلب البشرى _ من خلال الرؤية القرآنية والمشاهدة الواقعية على

السواء _ بحيث لا يبقى هنالك مجال للجدل حوله . إنها يتجه المنهج القرآنى مباشرة إلى الحديث عن آثار هذا الوجود فى الكون كله ، وإلى الحديث عن مقتضياته كذلك فى الضمير البشرى وفى الحياة البشرية .

والمنهج القرآنى في اتباعه لهذه الخطة إنها يعتمد على حقيقة أساسية في التكوين البشرى، فالله هو الذي خلق وهو أعلم بمن خلق . .

د ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه » . . .

(ق: ۲٦)

والفطرة البشرية _ كها أسلفنا الحديث فى إحدى فقرات الفصل السابق _ بها حاجة ذاتية إلى التدين ، وإلى الاعتقاد بإلّه _ بها حين تصح وتستقيم تجد فى أعهاقها اتجاها إلى إله واحد ، وإحساسًا قويًا بوجود هذا الإلّه الواحد _ ووظيفة العقيدة الصحيحة ليست هى إنشاء هذا الشعور بالحاجة إلى إله والتوجه إليه ، فهذا مركوز فى الفطرة ، ولكن وظيفتها هى تصحيح تصور الإنسان لإلّه ، وتعريفه بالإلّه الحق الذى لا إلّه غيره . تعريفه بحقيقته وصفاته ، لا تعريفه بوجوده وإثباته ، ثم تعريفه بمقتضيات وجود الله فى حياته . والشك فى حقيقة الوجود الإلمّى أو إنكاره ، هو بذاته دليل قاطع على اختلال بين فى الكينونة البشرية ، وعلى تعطل أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية فيها . وهذا التعطل لا يعالج _ إذن _ بالجدل ، وليس هذا هو طريق العلاج !

إن هذا الكون - كما سنعرف في فصل قد حقيقة الكون المالتفصيل - كون مؤمن مسلم المعرف بارئه ويخضع له ويسبح بحمده كل شيء فيه وكل حي - عدا بعض الأناسي - و قالإنسان المعيش في هذا الكون الذي تتجاوب جنباته بأصداء الإيهان والإسلام ، وأصداء التسبيح والسجود . وذوات كيانه وخلاياه تشارك في هذه الأصداء ، وتخضع في حركتها للنواميس التي قدرها الله . فالكائن الذي لا تستشعر فطرته هذه الأصداء ، كلها ، ولا تلنواميس التي قادرها الله . فالكائن الذي لا تستشعر فطرته هذه الأصداء ، كلها ، ولا تحس إيقاع النواميس الإلهية فيها هي ذاتها ، ولا تلتقط أجهزته الفطرية تلك الموجات الكونية ، والإيقاعات المتجاوبة بين الكون والكينونة البشرية ، هو - كها قلنا من قبل حكائن مسيخ ! كائن معطلة فيه أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية . ومن ثم لا يكون كائن مسيل إلى قلبه وعقله بالجدل إنها يكون السبيل إلى علاجه هو عاولة تنبيه أجهزة الاستقبال والاستجابة فيه ، واستجاشة كوامن الفطرة في كيانه لعلها تتحرك ، وتأخذ في العمل من جديد .

ويصور القرآن الكريم تعطل أجهزة الاستقبال والاستجابة واختلالها ، وموت القلوب وعهاءها . . . في مثل هذه الكائنات تصويرًا واقعيًا صادقًا ، وهو في الوقت ذاته جميل موح ، في مثل هذه الآيات :

ولقد ذرأنا لجهنم كثيرًا من الجن والإنس ، لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها . أولئك كالأنعام ، بل هم أضل ، أولئك هم المغافلون . . .

(الأعراف: ١٧٩)

افلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ، أو آذان يسمعون بها ؟ فإنها
 لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في صدور » . . .

(الحج: ٤٦)

وما يستوى الأعمى والبصير . ولا الظلمات ولا النور ، ولا الظل ولا الحرور . وما يستوى الأحياء ولا الأموات . إن الله يسمع من يشاء ، وما أنت بمسمع من فى القبور .
 إن أنت إلا نذير » . . .

(فاطر: ۱۹-۲۳)

فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم ، إنْ تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ؟ . . .

(الروم : ٥٢ ـ ٥٣)

ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ، فطبع على قلوبهم ، فهم لا يفقهون . وإذا رأيتهم
 تعجبك أجسامهم ، وأن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة » . . .

(المنافقون : ٣ ـ ٤)

لذلك يبدأ المنهج القرآنى علاجه لهذه الفطرة المختلة المعطلة المشلولة باستجاشتها واستحيائها واستثارة كوامن الحيوية فيها ، وندائها من الأعياق لتتفتح وتنظر وترى ، ولتتأثر وتنفعل وتستجيب ، عسى أن تعود إلى مزاولة وظائفها التى تزاولها فى الفطرة السليمة ، فلو دبت فيها الحياة لحظة لتحركت فيها كوامن الفطرة ، ولبدأت أجهزة الاستقبال فيها والاستجابة بالعمل ، ولالتقت ـ من ثم ـ بالوجود الإلمى الذى تتجلى آثاره فى الوجود الكونى ، حيثها واجهته الكينونة البشرية ذات الفطرة الحية .

ويسلك المنهج القرآني في هز هذه الفطر واستحيائها مسالك شتى ، لا نملك هنا

استعراضها بتنوعها ، فحسبنا لون واحد من ألوانها ، وهو توجيه هذه الفطرة إلى مجالى الكون والحياة ومشاهدها ودلالتها(١):

إنه يهتف بهذه النفوس الغافلة:

« كيف تكفرون بالله ، وكنتم أمواتا فأحياكم ، ثم يميتكم ، ثم يحييكم ، ثم إليه ترجعون هو الذى خلق لكم ما في الأرض جميعًا ، ثم استوى إلى السياء فسواهن سبع سياوات ، وهو بكل شيء عليم ، . . .

(البقرة: ۲۸_۲۹)

« إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ، والفلك التى تجرى فى البحر بها ينفع الناس ، وما أنزل الله من السهاء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السهاء والأرض ، لايات لقوم يعقلون . . .

(البقرة: ١٦٤)

لا وآيه لهم الأرض الميتة أحييناها ، وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون . وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ، وفجرنا فيها من العيون . ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا من نخيل وأعناب ، وفجرنا فيها من العيون . ليأكلوا من ثمره ومن أنفسهم ، وبما لا يشكرون ؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها : مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ، وبما لا يعلمون . وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذ هم مظلمون . والشمس تجرى لمستقر ، ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ، ولا الليل سابق النهار ، وكل في فلك يسبحون » . . .

(یس: ۲۳-٤)

د أفلم ينظروا إلى السهاء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج ؟ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب . ونزلنا من السهاء ماء مباركًا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نضيد . رقا للعباد ، وأحيينا به بلدة ميتا ، كذلك الخروج » . . .

(ق:٦-١١)

الله ؟ إن في ذلك لآيات القرم يومنون » . . .

(النحل: ٧٩)

⁽١) يراجع بالتفصيل في هذا الموضوع الجزء الأول من كتاب : ٥ منهج التربية الإسلامية ، لمحمد قطب .

« إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا . ولئن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده» . . .

(فاطر: ٤١)

فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا. ثم شققنا الأرض شقا. فأنبتنا فيها حبًا وعنبًا وقضبا. وزيتونًا ونخلا. وحدائق غلبا. وفاكهة وأبًا ، متاعًا لكم ولأنعامكم

(عيس: ٢٤ ـ ٣٢)

« فلينظر الإنسان مم خلق ؟ خلق من ماء دافق . يخرج من بين الصلب والترائب .
 إنه على رجعه لقادر . يوم تبلى السرائر . فهاله من قوة ولا ناصر ؟ . . .

(الطارق: ٥-١٠)

ومع أن هذه الآيات وأمثالها الكثيرة ـ فى مواضعها من السياق القرآنى ـ لم تسق ابتداء لإثبات « الوجود الإلهى » إنها كان مساقها للتعريف بالإلّه الحق ، وصفاته ، وآثار قدرته فى الكون والحياة ، ولاستحضار هذه الحقيقة فى القلب البشرى ، وتحريكه بها إلى «التوحيد»، وإلى « العبودية » لله الحق وحده بلا شريك . . إلا أنها ـ بذاتها ـ تتضمن مواجهة كل إنكار للوجود الإلمى ـ على النحو الذى يتفرد به التصور الإسلامى لا على أى نحو آخر ـ ولعلاج كل فساد فى الفطرة وكل تعطل أو شلل لأجهزة الاستقبال والإدراك فيها .

إنها تواجه هذا الإنكار بآثار الوجود الإلمى: في خلق هذا الكون على الهيئة التي خلق بها ، والتي تتضمن تناسق أجرامه وظواهره ، وتوافيها على ناموس واحد يحكمها (١) ، كها تتضمن الموافقات المقصودة في تصميم هذا الكون ـ والتي يستحيل أن تتجمع مصادفة بلده الكثرة التي تناقض قانون المصادفة لتسمح بنشأة الحياة في أجزاء من هذا الكون بكل مستوياتها (٢) . . ثم في نشأة هذه الحياة بالفعل على الهيئة التي نشأت بها ، والتي تتضمن ما ركب في تصميمها من وسائل لا متدادها ، وضهانات لتجددها وتكاثرها ـ عن طريق

⁽١) مجموعة الآيات : الأولى ، والثانية ، والثالثة ، والخامسة ، والسابعة .

⁽ ٢) مجموعة الآيات : الأولى، والثانية ، والثالثة ، والرابعة ، والحامسة ، والسابعة .

الزوجية فيها والتناسل (١) _ ثم في تلك الموافقات بين عالم النبات وعالم الحيوان التي تكفل إعالة كل منها للآخر ، وإعالتها معًا للحياة بكل مستوياتها (٢) .

ثم تتجاوز مجرد تقرير « الوجود الإَلَمى » الصحيح ، وآثاره الإيجابية في الكون والحياة ، إلى ما يقتضيه هذا الوجود ، وهذا التدبير المحكم المقصود ، من ضرورة البعث والخروج(٣).

وهى تواجه الكينونة البشرية بمشاهد وآثار تحمل للعقل البشرى ذاته براهين مقنعة ، لأن فيها منطقًا صادقًا قويًا وواقعيًا . ولكنها فى الوقت ذاته لا تسلك إليه طريق الجدل الذهنى ، ثم تتجاوز هذه المرتبة من مراتب الإقناع إلى تحريك الفطرة لتعمل ؛ لتتلقى وتلتقط ، وتنفعل وتستجيب . ذلك أنه بدون استحياء الفطرة ، واستجاشتها للعمل ، يظل البرهان الحقلى معطلاً لا فاعلية له . بل يظل البرهان الحسى معطلاً كذلك . كما يصور القرآن الكريم بعض النهاذج الإنسانية المعطلة الفطرة ، المطموسة الضمير :

ولو نزّلنا عليك كتابًا في قرطاس ، فلمسوه بأيديهم ، لقال الذين كفروا : إن هذا إلا
 سحر ميين ، أ . . .

(الأنعام: ٧)

ولو فتحنا عليهم بابًا من السهاء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا: إنها سُكِّرت أبصارنا ،
 بل نحن قوم مسحورون ١ ! . . .

(الحجر: ١٤_١٥)

وهذا هو الفارق الأصيل بين خطاب المنهج القرآنى للكينونة البشرية بجملتها ، خطاب استحياء واستجاشة ، وتنبيه لأجهزة الاستقبال المعطلة أو المشلولة . وبين خطاب الفلسفة واللاهوت وعلم الكلام للذهن بالتصورات التجريدية أو بالجدل البارد ، الذي لا يصل قط إلى الإقناع المؤثر المحيى للقلوب والعقول .

إن المنهج القرآنى يخاطب الكينونة البشرية فى تلك النهاذج القرآنية التى سقناها _ و فى أمثالها الكثيرة _ ببرهان الخلق ، مع التنسيق والقصد . . وما من شك أن وجود هذا الكون بتصميمه هذا وموافقاته ، ثم وجود هذه الحياة بتصميمها هذا وضهاناتها _ فى ذاتها و فى

⁽١) مجموعة الآيات : والثالثة ، الرابعة ، والخامسة ، والسادسة والثامنة ، والتاسعة ، والعاشرة .

⁽٢) مجموعة الآيات : الرابعة ، والخامسة ، والثامنة .

⁽٣) مجموعة الآيات : الأولى ، والخامسة ، والعاشرة .

الكون من حولها كلاهما يواجه الكينونة البشرية بفيض متدفق من الإيقاعات ذات الإيحاء التقريرى الذى لا سبيل لصده . والكينونة البشرية إن هى إلا قطعة من هذا الوجود الكونى لا تنفصل عنه ولا تملك إيصاد أجهزة الاستقبال فيها دون إيقاعاته . كما أنه يواجه هذه الكينونة بعلامات استفهام ضخمة ، لا تجيب عنها كل النظريات والمذاهب التى تصدت للإجابة على غير أساس من وجود إلّه ، قادر ، مريد ، محتار ، فعال لما يريد ، خالق ، مدبر ، مهيمن ، عليم ، حكيم :

« أم خُلقوا من غير شيء ؟ أم هم الخالقون ؟ أم خلقوا السموات والأرض ، بل لا يوقنون » . .

(الطور: ٣٦-٣٥)

وإن الإنسان ليدهش حقًا ، وهو يراجع كل التمحلات التي حاول بها « الماديون » و « الداروينيون » . . . وأمثالهم . . . تفسير الوجود الكوني ، وتفسير الحياة ونشأتها أو سيرتها . . على أساسها . ويعجب : ما الذي يجعل هذه الخلائق تتمحل كل هذا التمحل ، الذي يصطدم في كل خطوة ، ويتعثر ، ويقصر عن الإتيان بدليل واحد مسلم، أو ببرهان واحد غير ظاهر الإحالة ؟ ! لولا أن يذكر الإنسان مأساة الكنيسة الأوربية مع « العلم البشري» . وشرود الناس من الكنيسة ، وإلّه الكنيسة ، الذي تستطيل باسمه على الناس ، ورغبتهم في إلغاء هذا « الإلّه » بأي شكل وبأي صورة . سواء أسعفهم الدليل المقنع أم اعتسفوا القول اعتسافا ! وعودتهم مذعورين من كل درب، لأنهم يجدون الله هناك ، وهم منه هاربون ! (١) .

مساكين . . اا

ونرجو أن نفصل القول في الفصول الآتية في أثناء عرض « حقيقة الكون » و « حقيقة الخياة » و « حقيقة الألوهية » الحياة » و « حقيقة الإنسان » ، عن شهادة هذه الحقائق ودلالتها على « حقيقة الألوهية » وخصائصها ، ، وزيف التصورات التي تعمدت أن تتنكب طريق الحق الذي تهتف به الفطرة ، في مواجهتها لبدائع الصنعة ودلائل القدرة ، وأن تفسر وجود الكون ووجود الحياة تفسرًا لا يستند إلى وجود الله . .

⁽١) يراجع فصل: (الفصام النكد) في كتاب: (المستقبل لهذا اللين) .

أما الآن فنمضى _ في هذا الفصل _ خطوة أخرى في الحديث عن المنهج القرآني في التعريف « بحقيقة الألوهية » :

* * *

إن المنهج القرآنى فى التعريف بحقيقة الألوهية يجعل الوجود كله معرضًا رائمًا تتجلى فيه هذه الحقيقة _ كها أسلفنا _ إنها تتجلى تارة فى آثار المشيئة الإلكية المبدعة فى الكون والحياة عامة ، الشاهدة بالوحدانية والفاعلية والعلم والحكمة ، والتدبير والإحاطة والهيمنة والكفالة ، والتقدير فى كل خلق وفى كل حركة وفى كل حال . . وتارة فى أحداث الحياة الإنسانية وأطوارها وبخاصة فى نشأة الإنسان ، ومنحه خصائصه ، وفى نعمة الله عليه وأفضاله ، وفى نشأة الأمم ودثورها ، وفى إحاطة قدر الله وعلمه بالناس فى كل حال . . وفى المعركة بين الحق والباطل على مدار الزمان . . .

وكها تتجلى هذه الحقيقة بآثارها المبدعة فى الكون والنفس ، وفى الحياة والتاريخ ، وفى تقلب الأحوال بالناس وهم يتعرضون لسنة الله ، ويتحركون بقدر الله ، فى هذه الحياة الدنيا . . كذلك تتجلى ف « يوم الدين » ، وفى تفرد الله _ سبحانه _ بالملك والحكم فى ذلك اليوم المشهود ، حيث يتبين الضالون والمخدوعون ، والمستكبرون والمستضعفون ، هذه الحقيقة التى ضلوا عنها فى الحياة الدنيا ، وهى معروضة للبصائر والأبصار ، فى كتاب الكون المفتوح ، وفى كتاب النفس المكنون ، وفى سنن الله الماضية فى الأحياء والأشياء ، والأحداث والأحوال .

كذلك يتمثل التعريف بحقيقة الألوهية _ في المنهج القرآني _ في عرض هذه الحقيقة كها تتجلى في نفوس أولياء الله من الملائكة والنبيين ، والصديقين والشهداء والصالحين ، وفي إحساسهم بها وتعاملهم معها . . ومشهد هذه الحقيقة في نفوس الصفوة المختارة من عبادة الله ، مشهد رائع باهر ، تبدو فيه هذه الحقيقة في أصفى صورها وأصدقها وأعمقها .

ولكن المنهج القرآنى لا يفصل هذه المجالات المتعددة المتنوعة التى تتجلى فيها هذه الحقيقة فى السياق القرآنى بعضها عن بعض . فالسياق القرآنى الواحد قد يتضمن هذه المجالات كلها ، أو الكثير منها ، فتبدو فيه هذه الحقيقة _ إذن _ أجمل وأكمل . بل تبدو في صورتها الوحيدة الكاملة الجميلة . . والصعوبة البالغة إنها تنشأ من محاولتنا البشرية

لفصل هذه المجالات بعضها عن بعض ، وعرض هذه الحقيقة في كل منها على حدة ، الإبراز كل منها على حدة ، الإبراز كل منها على حدة !

والنهاذج التى عرضناها فى مطالع هذا الفصل وفى فصل « مقومات التصور الإسلامى » تصور طبيعة المنهج المنهج المنهج المنهج المنهج البشرى فى عرض هذه الحقيقة .

ولنا خذ واحدًا من تلك الناذج نعيد عرضه هنا ، لنجده شاملاً لكل هذه المجالات التي ذكرنا أن المنهج القرآني يعرض (حقيقة الألوهية ، فيها :

١ _ « الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ، وجعل الظلمات والنور ، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » .

٢ ـ ٩ هو الذي خلقكم من طين ، ثم قضى أجلاً ، وأجل مسمى عنده ، ثم أنتم
 تمترون » .

٣- * وهو الله في السموات وفي الأرض. يعلم سركم وجهركم ، ويعلم ما تكسبون،

٤ _ « وما تأتيهم من آية من آيات ريهم إلا كانوا عنها معرضين . فقد كذبوا بالحق لما جاءهم ، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون . ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ، وأرسلنا السياء عليهم مدرارًا ، وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم ، فأهلكناهم بذنوبهم ، وأنشانا من بعدهم قرنا آخرين . ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين . وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ! ولو أنزلنا ملكًا لقضى الأمر ثم لا ينظرون . ولو جعلناه ملكًا لجعلناه رجلاً ، وللبسنا عليهم ما يلبسون . ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون . قل : سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين .

٥ ـ ٤ قل : لمن ما فى السموات والأرض ؟ قل : لله ، كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون . وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم » .

٦ = قل أغير الله أتخذ وليًا فاطر السموات والأرض ، وهو يطعم ولا يطعم ؟ قل : إنى أخاف _ إن أمرت أن أكون أول من أسلم ، ولا تكونن من المشركين . قل : إنى أخاف _ إن عصيت ربى _ عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ، وذلك الفوز المبين .

٧ ـ • وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير . وهو القاهر فوق عباده ، وهو الحكيم الخبير » .

٨ - ٤ قل : أى شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله شهيد بينى وبينكم ، وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ، أثنكم لتشهدون أن مع الله الله أخرى ؟ قل : لا أشهد ، قل : إنها هو إله واحد ، وإننى برىء مما تشركون » . .

فهذا سياق واحد _ يعد قطاعًا صغيرًا من سورة كاملة ، كلها تتعرض لتجلية حقيقة الألوهية . وبعد هذا هو موضوعها الرئيسي (١) _ وهذا السياق كبقية السورة ، يعرض تجليات الحقيقة الإلمية في مجالات شتى :

ا _ يعرضها في الفقرة الأولى متجلية في خلق السموات والأرض _ بعد إعلان الحمد لله على بدائعه وصنائعه الآتية في السياق _ متجلية كذلك في ظاهرتي الظلمات والنور الكونيتين . مشيرًا كذلك من طرف خفى ، إلى الظلمات والنور في العقول والقلوب ، وفي التصورات والعقائد ا وتعدد الظلمات الحسية والمعنوية ، وتوحد النور كذلك . . وفي مواجهة شهادة الخلق بوحدانية الخالق ، يعرض ويندد بالشرك الذي يزاوله الكافرون ، إذ يجعلون لله أندادًا يعدلونهم به سبحانه _ وهم لا يخلقون ، وهو وجده الذي خلق السموات والأرض . وجعل الظلمات والنور ا

٢ - ويعرضها فى الفقرة الثانية متجلية فى خلق الإنسان من طين ، وفى تقدير آجال الناس فى الأرض ، وفى تقدير الأجل المسمى عند الله للبعث . ثم يعقب على هذه الشهادة بالتعجيب من الشاكين الذين يمترون ، فى مواجهة برهان الخلق المتجلى فى أنفسهم وفى حياتهم الإنسانية ، وفى تقدير الآجال المشهود !

" - ويعرضها فى الفقرة الثالثة متجلية فى تفرد الله - سبحانه - بالألوهية فى السموات والأرض ، حيث يحيط علما بالسر والجهر ، وبالكسب من خير ومن شر . هذا العلم الشامل الكامل ، الذى هو مقتضى ألوهيته - سبحانه - فى السموات والأرض ، واحدًا بلا منازع ، متفردًا بلا شريك .

٤ ـ ويعرضها في الفقرة الرابعة متجلية في المعركة بين الحق والباطل ، حيث يأخذ الله

⁽١) يراجع التعريف بسورة الأنعام وتفسيرها في ظلال القرآن ص ٢٠٠٤ ـ ص ١٠٢٩ من المجلد الثاني من طبعة دار الشروق .

المكذبين بعد تمكينهم فى الأرض ، وإرسال السياء عليهم مدرارًا ، وإجراء الأنهار من تحتهم ، وتسخير هذه الطاقات والمدخرات الكونية لهم . . مع توجيه أنظار المكذبين وقلوبهم إلى آثار هذه القدرة فى مصارع الغابرين ، وإلى تدبر سنة الله فى نشأة الأمم ودثورها ، والنظر فى أسباب التمكين وأسباب التدمير .

- ٥ ويعرضها فى الفقرة الخامسة متجلية فى ملكية الله وحده لما فى السموات والأرض ، وفى سلطانه المتجل فى جمع الناس للآخرة ، وفى رحمته فى تأجيلهم لليوم الموعود وفى إجراء العدل بينهم فيه ، كما يعرضها فى ملكيته سبحانه لما سكن فى الليل والنهار، من الأشياء والأحياء . ويعقب بتقرير صفتى السمع والعلم لما لهما من صلة بالملكية والرقابة والجمع والجزاء .
- ٦ ويعرضها فى الفقرة السادسة متجلية فى ضمير رسول الله صلى الله عليه وسلم ليواجه بها المشركين . مستنكرًا أن يتخذ له وليا غير الله ، فاطر السموات والأرض، كافل من فى السموات والأرض ، الغنى عن جميع الخلق « وهو يطعم ولا يطعم » . معلنا أن اتخاذه غير الله وليا لا يجوز ولا يكون ، فهو مناقض لما أمر به من أن يكون أول من يسلم لله وحده ، وألا يشرك به أحدًا من خلقه . خائفًا إن هو عصى ربه « عذاب يوم أعظم ، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المين »!
- ٧ ـ و يعرضها فى الفقرة السابعة متجلية فى سلطان الله المطلق فى الضر والخير . لا كاشف لما يمس به عباده من ضر ، ولا راد لما يريده بهم من خير . فهو على كل شىء قدير ، ولا سلطان لأحد من عباده و هو القاهر فوق عباده » . . وهو الحكيم الخبير » . . تتجلى حكمته فى تقدير الضر والخير ، كها تتجلى خبرته _ سبحانه _ فى كل فعل وكل أم .
- ٨ وبعرضها فى الفقرة الثامنة متجلية فى حس الرسول صلى الله عليه وسلم وتصوره واعتقاده ، وإعلانه التوحيد المطلق فى وجه المشركين الذين يشهدون أن مع الله الهة أخرى ، وتبرّيه منهم ومن شركهم ، ومفاصلته لهم على العقيدة ، وإشهاد الله عليهم أنه بَلغَ ، وأنذرهم بهذا القرآن الذى أوحى إليه لينذرهم به وينذر به كل من يبلغه . . وهكذا يبدو السياق الواحد ، وهو يضم هذه المجالات كلها لتجلى حقيقة الألوهية ، ويبدو فيه الطابع القرآنى المتفرد ، الذى لا يملك الأسلوب البشرى مجاراته فى إشباع ويبدو فيه الطابع القرآنى المتفرد ، الذى لا يملك الأسلوب البشرى مجاراته فى إشباع

جوانب الكينونة البشرية جملة ، وفي أخذها من أقطارها في السياق الواحد ، لمواجهة هذه الحقيقة الكبيرة في عجالاتها الهائلة البعيدة .

ومع ذلك فسنحاول أن نبرز هذه المجالات المتنوعة منفردة في مقتطفات متنوعة . . م التنبيه المتكرر بأن هذه المحاولات لا تغنى غناء المنهج القرآنى . . ولكنها قد تساعد على تتبع السياق القرآنى .

* * *

تتجلى حقيقة الألوهية فى الكون والحياة عامة ، باعتبارها معرضا لدلالة الصنعة على الصانع ، حيث يخاطب القرآن الوجدان البشرى بعظمة الصبغة الإَلَمية وجمالها وكهالها وتناسقها فى هذا الوجود المشهود .

إن هذا الكون الهائل الجميل المتناسق: ساواته وأرضه . شمسه وقمره . ليله ونهاره . وما في السموات والأرض من خلائق . ومن أمم . ومن سنن . ومن طير وحيوان ونبات . كلها يجرى على تلك السنن .

إن هذا الليل الطامى السادل الشامل ، الساكن إلا من دبيب الرؤى والأشباح ، وهذا الفجر المتفتح في سدف الليل كابتسامة الوليد الراضى . وهذه الحركة يتنفس بها الصبح ، فيدب النشاط في الحياة والأحياء . وهذه الظلال السارية يحسبها الراثي ساكنة وهي تدب في لطف . وهذا الطير الغادي الرائح القافز . الواثب السابح في الهواء . وهذا النبت المتطلع أبدًا إلى النهاء والحياة . وهذه الخلائق الذاهبة الآيبة في تدافع وانطلاق . وهذه الأرحام التي تدفع ، والقبور التي تبلع ، والحياة ماضية في طريقها كها شاء الله .

إن هذا الحشد من الصور والظلال ، والأنباط والأشكال ، والحركات والأحوال ، والخدو والرواح والتجدد والدثور ، والحركة الدائبة في هذا الكون الهائل المتناسق ، التي لاتني ولا تتوقف لحظة من ليل أو نهار . . إن هذا كله هو الذي يجعل منه المنهج القرآني معرضا موحيا تتجلى فيه حقيقة الألوهية ، في مثل هذه النباذج التي نسوقها الآن :

ق إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ، ثم استوى على العرش ، يُغشى الليل النهار يطلبه حثيثا ، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ، ألا له الخلق والأمر ، تبارك الله رب العالمين 1 ادعوا ربكم تضرعا وخفية ، إنه لا يحب المعتدين ، ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ، وادعوه خوفا وطمعا ، إن رحمة الله قريب من المحسنين . وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته ، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت

فأنزلنا به الماء ، فأخرجنا به من كل الثمرات . كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكّرون ، . فأنزلنا به الماء ، فأخرجنا به من كل الثمرات . كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكّرون ، . ٥٥ - ٥٧)

« الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ، ثم استوى على العرش ، وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون . وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهارا ، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ، يغشى الليل النهار ، إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ، وزرع ، ونخيل صنوان وغير صنوان ، يسقى بهاء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل ، إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » . . .

(الرعد: ٢_٤)

د ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ، ولو شاء لجعله ساكنا ، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا . ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا . وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا . وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته ، وأنزلنا من السهاء ماء طهورا . لنحيى به بلدة ميتا ، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا » . . .

(الفرقان : ٤٥_٤٩)

و أفلم ينظروا إلى السهاء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج . والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى ، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب . ونزلنا من السهاء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نضيد . رزقا للعباد ، وأحيينا به بلدة ميتا ، كذلك الخروج » . . .

(ق:۲-۱۱)

وهكذا . . وهكذا . . تتجلى حقيقة الألوهية _ بآثارها _ فى الكون والحياة . ويعرضها المنهج القرآنى فى هذا النسق الموحى ، الذى يعتمد على أجهزة الفطرة فى كل نفس مها يكن علمها قليلا بطبيعة الكون وطبيعة الحياة . فأما حين يتقدم العلم ، وتتسع المعرفة ، فإن هذه الحقيقة تزداد تجليا ، ويتسع مجال رؤيتها وتدبرها ولا ينقص مداه .

* * *

وعلى هذا النحو يعرض المنهج القرآنى حقيقة الألوهية متجلية في الحياة الإنسانية وأطوارها، ووقائعها وأحداثها . . يعرضها مؤثرة فاعلة ، في كل وضع وفي كل حال .

حيث يرى القلب البشرى يد الله سبحانه ، تخلق كل حادث ، وتدبر كل حركة ، ويرى قدر الله متعلقا بكل ظاهرة وخافية في هذه الحياة ، تعلقه بكل شيء وكل في هذا الوجود الذي لا يدرك الإنسان مداه .

إن هذه الحقيقة تتجلى ابتداء فى النشأة الإنسانية الأولى ، ثم فى النشأة الإنسانية المتكررة ، القائمة على الزوجية ، التى يتجدد بها الوجود الإنسانى ، فى نظام واضح فيه التقدير والتدبير (على نحو ما سنفصل القول عند تناول « حقيقة الحياة » و « حقيقة الإنسان»).

و ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة ، فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاما . فكسونا العظام لحيا ، ثم أنشأناه خلقا آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين . ثم إنكم بعد ذلك لميتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ؟ . . .

(المؤمنون: ۱۲ ـ ۱۸)

« نحن خلقناكم فلولا تصدقون ! أفرأيتم ما تمنون ؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ! نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين . على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون . ولقد علمتم النشأة الأولى ، فلولا تذكّرون ! » . . .

فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى . أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ؟ ؟ . . . ٥ (القيامة : ٣٦ ـ ٠ ٤)

« الله ملك السموات والأرض ، يخلق ما يشاء ، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ، ويجعل من يشاء عقيها . إنه عليم قدير ؟ . . .

(الشورى : ٤٩ ـ ٥٠)

* وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرًا ، وكان ربك قديرا » . . . (الفرقان : ٤٥)

ثم تتجلى هذه الحقيقة بعد ذلك فيها أودع الله هذا الإنسان من خصائص تميزه عن سائر الأحياء مع التقائه معها في أصل النشأة للأن وظيفته في الحياة تقتضى تميزه بهذه الخصائص . الأمر الذي يشهد بالتدبير في الخلق والتقدير ، وفق مشيئة تجرى بالمقادير (ونحن نكتفي هنا بمجرد سرد النصوص ، وبجرد الإشارات السريعة إلى دلالتها ، حتى نفصلها في الفصول التالية في مواضعها):

« والله خلق كل دابة من ماء ، فمنهم من يمشى على بطنه ، ومنهم من يمشى على رجلين ، ومنهم من يمشى على أربع . يخلق الله ما يشاء ، إن الله على كل شىء قدير ٩ . . .

(النور: ٥٤)

« وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم » . . .

(الأنعام: ٣٨)

قاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ٤ . . .

(الشورى: ١١)

ولقد كرمنا بنى آدم ، وحملناهم فى البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم
 على كثير ممن خلقنا تفضيلا ٤ . . .

(الإسراء: ٧٠)

« وإذ قال ربك للملائكة : إنى جاعل فى الأرض خليفة . قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك . قال إنى أعلم مالا تعلمون . وعلم آدم الأسهاء كلها ، ثم عرضهم على الملائكة ، فقال أنبتونى بأسهاء هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا سبحانك ! لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم . قال : يا آدم أنبئهم بأسهائهم . . . الخ .

(اليقرة: ٣٠ ٣٣)

ثم تتجلى حقيقة الألوهية فى آلاء الله التى لا تحصى على هذا الكائن المتفرد بهذه الخصائص وهذه الحصائص ذاتها هى بعض آلاته سبحانه وهذه الآلاء الفائضة من عظمة الحالق وكرمه ، بلا مقابل من جهد الإنسان وشكره . فلو حاسب الله الناس على جهدهم وشكرهم ما نالهم شىء من هذه الآلاء . ولو حاسبهم كذلك على جحودهم وكفرهم ما ترك على ظهر الأرض من دابة . ولكنه فضل الله وكرمه . . . وعندئذ بخاطب المنهج القرآنى القلب البشرى بعظمة النعمة والمنة ، كها خاطبه من قبل بعظمة الخلق والصنعة ، ويستجيش فى الوجدان البشرى عاطفة الولاء لله والحب ، كها استجاش والمهابة .

إن آلاء الله تتجلى ابتداء في هبة الإحسان في الصنع والتجميل ، وهبة الهداية إلى إدراك غاية الوجود :

يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم . الذي خلقك فسواك فعدلك . في أي صورة ما شاء ركّبك » . . .

(الانفطار: ٦_٨)

﴿ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم . . . ٧

(التين : ٤)

« اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان مالم يعلم » . . . (العلق : ٣ ـ ٥)

والرحن . علم القرآن . خلق الإنسان . علمه البيان ؟ . . .

(الرحمن: ١ _ ٤)

« والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون » . . .

(النحل: ٧٨)

كذلك تتجلى آلاء الله فى تسخير الطاقات والمقدرات والأرزاق والأقوات ، التى لا تنفذ، والتى يعجز البشر عن عدها وإحصائها . فضلا على حمدها وشكرها ، والتى لا يقتصر الأمر فيها على إشباع الضرورات والحاجات ، بل يتجاوز هذا القدر إلى الاستمتاع بالزينة والجال :

« الله الذى خلق السموات والأرض ، وأنزل من السهاء ماء ، فأخرج من الثمرات رزقا لكم، وسخرلكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره ، وسخر لكم الأنهار . وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ، وسخر لكم الليل والنهار . وآتاكم من كل ما سألتموه ، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، إن الإنسان لظلوم كفار » . . .

(إبراهيم: ٣٢_٣٤)

« والأرض وضعها للأنام ، فيها فاكهة والنخل ذات الأكهام ، والحب ذو العصف والريحان، فبأى آلاء ربكها تكذبان؟ » . . .

(الرحن: ١٠ - ١٣)

وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون . وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ، أفلا يشكرون؟؟...

(یس: ۳۳_۳۵)

« والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ، ومنها تأكلون . ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ، إن ربكم لرءوف رحيم . والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ، ويخلق مالا تعلمون ؟ . . . (النحل : ٥ ـ ٨)

ام من خلق السموات والأرض ، وأنزل لكم من السياء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ؟ أإله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون ! » . . .

(النمل: ٦٠)

ثم تتجلى آلاء الله فى رحمته بهذا الكائن ، وفى غفرانه لضعفه وخطئه وخطاياه _ حين يتوب _ وفى الإنعام عليه بالهداية والهداة ، وفى إمهاله وعدم أخذه العاجل بذنبه وكفره ، وفى الاستجابة لدعائه وتضرعه ، وفى مضاعفة الحسنة له ومجازاته بالسيئة بمثلها أو مغفرتها له، أو تبديلها له حسنة إذا حسنت توبته بعدها وسيرته . . . الخ . . .

« وربك الغفور ذو الرحمة ، لو يؤاخذهم بها كسبوا لعجل لهم العذاب ، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلاً ؟ . . .

(الكهف: ٥٨)

إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريماً • . . . (النساء : ٣١)

لا يريد الله ليبين لكم ، ويهديكم سنن الذين من قبلكم ، ويتوب عليكم ، والله عليم
 حكيم . والله يريد أن يتوب عليكم ، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما .
 يريد الله أن يخفف عنكم ، وخلق الإنسان ضعيفا » .

... (النساء: ٢٦_٨٢)

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين »

... (الأنبياء: ١٠٧)

« من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم
 لايظلمون

. . . (الأنعام : ١٦٠)

إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ، وكان الله غفورا رحيها »

. . . (الفرقان : ٧٠)

قل : يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعا ، إنه هو الغفور الرحيم »

... (الزمر : ٥٣)

(إنها التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ، فأولئك يتوب
 الله عليهم ، وكان الله عليها حكيها »

... (النساء: ١٧)

الم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ، ويجعلكم خلفاء الأرض ؟ أإله مع الله ؟ قليلا ما تذكرون » .

... (النمل: ٦٢)

« من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ، وله أجر كريم ؟ » . . . (الحديد : ١١)

ولا نملك أن نمضى في عرض النهاذج القرآنية التي يجلّى فيها المنهج القرآني حقيقة الألوهية في مجال النعم الإلهية والفيوض الربانية . فهذه النهاذج من الكثرة والتنوع ، بحيث لا يغنى فيها إلا مراجعة القرآن كله !

ثم تتجلى حقيقة الألوهية فى أحداث الحياة الإنسانية . . فى نشأة الأمم واندثارها ، وفق سنة الله ، بمقتضى قدر الله . وفى التمكين فى الأرض والتدمير . وفى سعة الملك ونقصه ، ومنحه وسلبه . وفى بسط الرزق وتقديره . وفى منح الأجل وتقديره . . . حيث يتجلى التقدير الإلهى والتدبير ، فى النشأة والدثور ، وفى المبدأ والمصير . وفى تقليب الأمور:

 ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ، وجاءتهم رسلهم بالبينات ، وما كانوا ليؤمنوا . كذلك نجزى القوم المجرمين . ثم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون »

. . . (يونس ١٣ ـ ١٤)

 وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ، فكفرت بأنعم الله ، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بها كانوا يصنعون » .

... (النحل: ١١٢)

د وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة ، وأنشأنا بعدها قوما آخرين » . . . (الأنبياء : ١١)

« بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر ، أفلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها
 من أطرافها ؟ أفهم الغالبون ؟ » .

... (الأنبياء : ٤٤)

قل اللهم مالك الملك ، تؤتى الملك من تشاء ، وتنزع الملك عن تشاء ، وتعز من
 تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير ، إنك على كل شيء قدير » .

... (آل عمران: ٢٦)

ثم تتجلى حقيقة الألوهية فى الإحاطة بالناس ، فى حركتهم وفى سكونهم ، وفى علانيتهم وفى سرهم ، فى صحوهم وفى نومهم ، فى حياتهم وفى مماتهم ، فى كل شأن من شئونهم ، تتجلى فى علمه المحيط ، وفى تدبيره المحيط ، وفى رعايته المحيطة ، وفى قهره المحيط ، ، بلا معقب على أمره ولا شريك :

ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعم ولا خسة إلا هو سادسهم ، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينها كانوا ، ثم ينبئهم بها عملوا يوم القيامة ، إن الله بكل شىء عليم »

... (المجادلة: ٧)

وما تكون فى شأن وما تتلو منه من قرآن ، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا
 إذ تغيضون فيه ، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السهاء ، ولا أصغر
 من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مين »

. . . (يونس : ٦١)

« الله يعلم ما تحمل كل أنثى ، وما تغيض الأرحام وما تزداد ، وكل شىء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال . سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار . له معقبات من بين يديه ومن خلفه _ يحفظونه من أمر الله ، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مرد له ، وما لهم من دونه من وال »

... (الرعد: ١١_٨)

لا ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر لتبتغوا من فضله ، إنه كان بكم رحيها .
 وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه ، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم ، وكان

الإنسان كفورا . أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ، ثم لا تجدوا لكم وكيلا ؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى ، فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بها كفرتم ، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ؟ » .

... (الإسراء: ٢٦ _ ٢٦)

و وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما فى البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، ولا حبة فى ظلمات الأرض ، ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين . وهو الذى يتوفاكم بالليل ، ويعلم ما جرحتم بالنهار ، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ، ثم إليه مرجعكم ، ثم ينبثكم بها كنتم تعملون ، وهو القاهر فوق عباده ، ويرسل عليكم حفظة ، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ، وهم لا يفرطون . ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ، ألا له الحكم ، وهو أسرع الحسبين . قل : من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية : لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين . قل : الله ينجيكم منها ومن كل كرب ، ثم أنتم تشركون . قل : هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم ، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض . انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون »

... (الأنعام: ٥٩_٥٦)

وكها تتجلى حقيقة الألوهية فى الحياة الإنسانية عامة ، فإنهاتتجلى بصفة خاصة فى المعركة بين الحق والباطل ، بين الأمة المسلمة والجاهلية ، على مدار القرون والأجيال ، تدير المعركة ، وتقدر العاقبة ، وتدبر الأمر كله من البدء للنهاية . . حتى الأحداث التى يبدو أن لها أسبابا ظاهرة ، ينحى المنهج القرآنى هذه الأسباب الظاهرة ، ليبرز من ورائها المشيئة المدبرة ، والقدر النافذ ، والألوهية ذات المشيئة المدبرة وذات القدر النافذ ، والألوهية ذات المشيئة المدبرة وذات القدر النافذ من وراء الأسباب الظاهرة .

٤ كذبت قبلهم قوم نوح ، فكذبوا عبدنا وقالوا : مجنون وازدجر . فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر . ففتحنا أبواب السياء بياء منهمر . وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر . وحملناه على ذات ألواح ودسر . تجرى بأعيننا جزاء لمن كان كفر . ولقد تركناها آية فهل من مدكر ؟ فكيف كان عذابي ونذر ؟ » .

... (القمر ٩-١٦)

- د كذبت ثمود بالنذر . فقالوا : أبشرا واحدًا نتبعه ؟ إنا إذن لفى ضلال وسُعُر . أألقى الذكر عليه من بيننا ؟ بل هو كذاب أشر . سيعلمون غدا من الكذاب الأشر . إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر . ونبئهم أن الماء قسمة بينهم ، كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم ، فتعاطى فعقر . فكيف كان عذابى ونذر ؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر ٤ . .

(القمر: ٢٣_٢١)

« كذبت قوم لوط بالنذر . إنا أرسلنا عليهم حاصبا ، إلا آل لوط نجيناهم بسحر . نعمة من عندنا كذلك نجزى من شكر . ولقد أنذرهم بطشتنا فتاروا بالنذر . ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر . ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر . فذوقوا عذابي ونذر » . . .

(القمر: ٣٣_٣٩)

ق. . قالوا : حرقوه وانصروا آلهتكم ، إن كنتم فاعلين . قلنا : يانار كونى بردا وسلاما على إبراهيم . وأرادوا به كيدًا فجعلناهم الأخسرين . ونجيناه ولوطا إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين . ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ، وكلا جعلنا صالحين . وجعلناهم أثمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وكانوا لنا عابدين

(الأنبياء: ٦٨ ٢٣٧)

(هود: ۹۵ ... ۹۵)

الله تراءى الجمعان قال أصحاب موسى : إنا لمدركون . قال: كلا ! إن معى

ربى سيهدين . فأوحينا إلى موسى : أن اضرب بعصاك البحر ، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم . وأزلفنا ثم الآخرين . وأنجينا موسى ومن معه أجمعين . ثم أغرقنا الآخرين . إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين » . . .

(الشعراء: ٢١-٧٢)

ق. . . فلها أحسن عيسى منهم الكفر قال : من أنصارى إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله آمنا بالله بأنا مسلمون . ربنا آمنا بها أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين . ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين . إذ قال الله : يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ، ومطهرك من الذين كفروا ، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ، ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيها كنتم فيه تختلفون ، . . .

(آل عمران: ٥٢_٥٥)

إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ، ثانى اثنين إذ هما فى الغار ، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا . فأنزل الله سكينته عليه ، وأيده بجنود لم تروها ، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ، وكلمة الله هى العليا ، والله عزيز حكيم » . . .

(التوبة : ٤٠)

و ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ، فاتقوا الله لعلكم تشكرون . إذ تقول للمؤمنين : ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين . بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين . وما جعله الله إلا بشرى لكم ، ولتطمئن قلوبكم به ، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ، . . . (آل عمران : ١٢٣ ـ ١٢٦)

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه ، حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر ،
 وعصيتم من بعدما أراكم ماتحبون ، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ، ثم
 صرفكم عنهم ليبتليكم ، ولقد عفا عنكم ، ، والله ذو فضل على المؤمنين ١

(آل عمران: ١٥٢)

« هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ، ماظنتم أن يخرجوا ، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ، وقذف

فى قلوبهم الرعب ، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين ، فاعتبروا ياأولى الأبصارة . . .

(١ الحشر : ٢)

وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجّل لكم هذه ، وكف أيدى الناس عنكم ،
 ولتكون آية للمؤمنين ، ويهديكم صراطا مستقيا . وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها ، وكان الله على كل شيء قديراً » . . .

(الفتح: ۲۰_۲۱)

« فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ، ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى ، وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا ، إن الله سميع عليم (الأنفال : ١٧ ـ ١٨)

. . . وغيرها كثير . .

إن قدر الله هو الذى تنشأ به الأحداث ، كها أنه هو الذى تنشأ به الأشياء ، وإن مشيئة الله هى التى تصرف أمر الناس كله فى هذه الحياة . وإن الحقيقة الإلهية لتتجلى ـ بآثارها ـ فى الحياة الإنسانية جملة وتفصيلا . على النحو الذى يعرضه ذلك المنهج القرآني الفريد ، فى بساطة ويسر ، وفى توكيد وعمق ، وفى إحاطة وشمول .

* * *

وكما تتجلى حقيقة الألوهية _ في المنهج القرآني _ بآثارها المبدعة في الكون والنفس ، وفي الحياة والتاريخ ، وفي تقلب الأحوال بالناس وهم يتعرضون لسنة الله ، ويتحركون بقدر الله في هذه الحياة الدنيا . . كذلك تتجلى هذه الحقيقة في « يوم الدين » . وفي ظهور تفرد الله سبحانه بالملك والحكم في ذلك اليوم المشهود . .

وهذا المجال من أوسع المجالات التي يعرضها المنهج القرآني ، وهو يتصدى لبناء العقيدة الصحيحة في الأرواح والضهائر ، وإنشاء التصور الصحيح في القلوب والعقول ، وتجلية حقيقة الألوهية تجلية مثيرة تتشابك فيها مشاعر الرجاء ، وتتوافي فيها مشاعر الرهبة والهيبة والجلال مع مشاعر القرب والود والأنس ، على نحو لايملك البيان البشرى أن يلاحقه في مجرد الاستعراض !

ولسنا نستعرض هنا مشاهد القيامة في القرآن ، ولا نتحدث عن حقيقة الآخرة في

التصور الإسلامي فلهذا مكانه (١) ولكننا نتحدث فقط عن تجلى الحقيقة الألوهية ال في يوم الدين، وظهور تفرد الله سبحانه بالربوبية وبالملك والسلطان في اليوم المشهود .

وجريا على منهج هذا البحث ، فى أن تكون النصوص القرآنية هى صلب مادة الكتاب ، وأن تؤدى هى بذاتها التعبير عن موضوعه ، فإننا ندع بعض النهاذج القرآنية تجلّى لنا حقيقة الألوهية فى يوم الدين :

« ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يجبونهم كحب الله ، والذين آمنوا أشد حبا لله ، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ، وأن الله شديد العذاب . إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ، ورأوا العذاب ، وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا : لو أن لنا كَرَّة فنتبرأ منهم كها تبرأوا منا ! كذلك يريهم الله أعهم حسرات عليهم ، وما هم بخارجين من النار » . . .

(البقرة: ١٦٥ _١٦٧)

ق ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا : ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ! بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ، وإنهم لكاذبون . وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين . ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال : أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلي وربنا . قال فذوقوا العذاب بها كنتم تكفرون . قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ، ألا ساء ما يزرون ! » . . .

(الأنعام: ٢٧_٣١)

• ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا . مكانكم أنتم وشركاؤكم . فزيلنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون . فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ، إن كنا عن عبادتكم لغافلين . هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ، وردوا إلى الله مولاهم الحق . وضل عنهم ما كانوا يفترون ، . . .

(پونس: ۲۸_۴)

« وما قدروا الله حق قدره ، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات

⁽١) من أراد التوسع يراجع في هذا الموضوع كتاب : ٩ مشاهد القيامة في القرآن ٤ .

بيمينه ، سبحانه وتعالى عها يشركون . ونفخ فى الصور ، فصعق من فى السموات ومن فى الأرض - إلا من شاء الله - ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . وأشرقت الأرض بنور ربها ، ووضع الكتاب ، وجىء بالنبيين والشهداء ، وقضى بينهم بالحق ، وهم لا يظلمون . ووضع الكتاب ، وجىء بالنبيين والشهداء ، وقضى بينهم بالحق ، وهم لا يظلمون . ووبيت كل نفس ما عملت ، وهو أعلم بها يفعلون . وسبق الذين كفروا إلى جهنم زمرا ، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ، وقال لهم خزنتها : ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا : بلى ! ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين . قيل : ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ، فبئس مثوى المتكبرين . وسبق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ، وقال المتكبرين . وسبق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ، وقال مم خزنتها : سلام عليكم ، طبتم ، فادخلوها خالدين . وقالوا : الحمد لله الذي صدقنا وعده ، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ، فنعم أجر العاملين . وترى الملائكة حافين من حول العرش ، يسبحون بحمد ربهم ، وقضى بينهم بالحق ، وقيل : الحمد لله رب العالمين ؟ . . .

(الزمر: ٢٧ ـ ٧٥)

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقى . يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شىء . لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار . اليوم تجزى كل نفس بها كسبت . لا ظلم اليوم . إن الله سريع الحساب » . . .

(غافر: ١٤_١٧)

وفي هذا القدر كفاية .

* * *

ثم نصل أخيرا إلى المشهد الراثع الذى تتجلى فيه « حقيقة الألوهية » في نفوس أولياء الله من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين . . إنه أروع مشهد تتجلى فيه هذه الحقيقة . . مشهدها في صفوة القلوب المؤمنة .

إنها تتجلى فى اللمسة اللدنية من الألوهية لقلوب هؤلاء الأولياء . واستجابة هذه القلوب المصفاة من شوائب الشرك كله لهذه اللمسة المباشرة . وفى التصور الصادق الوضىء من هذه القلوب لربها . وفى شعورها بحقيقته وشعورها بلمسته وشعورها بجلاله

وهيبته مع شعورها بأنسه ومودته . وفي تعبيرها عن هذا كله كما يحكى عنها القرآن الكريم . وما وقفت أتملها في قلوب هذه الصفوة من أولياء الله وعباده . وهي . . الحقيقة . . تتجلى في كمال روعتها ، وفي جمال تألقها ، وفي عظمة التعبير عنها . . .

ويحسن أن نسلك هنا مسلكنا في ترك السياق القرآني ذاته يعبر عن محتوياته .

ونقف مع تجلى هذه الحقيقة أول وقفة مع أبوى البشر : آدم وزوجه . بعد الابتلاء والفتنة . ويعد النسيان والخطيئة :

ق... وياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة ، فكلا من حيث شئتها ، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوآتها ، وقال : ما نها كها ربكها عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين ، أو تكونا من الخالدين . وقاسمهها : إنى لكها لمن الناصحين . فدلاهما بغرور ، فلها ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهها ، وطفقا يخصفان عليهها من ورق الجنة . وناداهما ربهها : ألم أنهكها عن تلكها الشجرة ، وأقل لكها : إن الشيطان لكها عدو مبين ؟ قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا ، وإن لم تغفر لنا وترهنا لنكونن من الخاسرين . . .

(الأعراف: ١٩ - ٢٣)

إنها الإنابة الكاملة إلى ربهها ، والاعتراف بظلم النفس فى المخالفة عن أمره ، والحسارة فى الحروج عن طاعته ، واليقين بأنه لا ملجاً لهما إلا رحمته ، ولا منقذ مما ظلما أنفسهما إلا مغفرته . والاستسلام الناشئ من المعرفة الواضحة واليقين العميق بحقيقة الألوهية التى لا ملجاً منها إلا إليها . . .

ونقف مع هذه الحقيقة وهي تتجلى في نفس نوح عليه السلام :

وهي تتجلي في ندائه لقومه:

« ألا تعبدوا إلا الله ، إنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم » . .

(هود: ۲٦)

وقومه يكذبون أنه مرسل ويرذلون من معه عمن آمن ، ويتحدونه أن يأتيهم بالعذاب الذي يتهددهم به ، وهو يرد على التكذيب والترذيل بالحقيقة التي تتجل في قلبه عن ربه الكبير، وبالخوف منه ، والتوكل عليه ، والتجرد من كل ادعاء ورد الأمر كله إليه ، والثقة به والاعتزاز بسلطانه :

و قال يا قوم: أرأيتم إن كنت على بينة من ربى ، وآتانى رحمة من عنده فعمّيت عليكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ، إن أجرى إلا على الله ، وما أنا بطارد الله ين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ، ولكنى أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرنى من الله إن طردتهم ؟ أفلا تذكّرون ؟ ولا أقول لكم : عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ، ولا أقول إنى ملك ، ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لن يؤيتهم الله خيرا. الله أعلم بها في أنفسهم ، إنى إذن لمن الظالمين . قالوا : يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ، فأتنا بها تعدنا إن كنت من الصادقين . قال : إنها يأتيكم به الله _ إن شاء _ وما أنتم بمعجزين . ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم ، إن كان الله يريد أن يغويكم . هو ربكم وإليه ترجعون ؟ . . .

(هود: ۲۸_۳٤)

ثم وهو يتحدى قومه أن يجمعوا أمرهم ويواجهوه وحده _ ومعه ربه _ في قوة الواثق وطمأنينة الوصول:

• واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه : يا قوم إن كان كبر عليكم مقامى وتذكيرى بآيات الله فعلى الله توكلت ، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ، ثم اقضوا إلى ولا تنظرون . فإن توليتم فيا سألتكم من أجر إن أجرى إلا على الله ، وأمرت أن أكون من المسلمين . . .

(يونس: ۷۱_۷۲)

ثم وهو يلتجىء إلى الحِمى الذى يعلم أنه عزيز ، يعلن هناك لربه _ وحده _ أنه مغلوب ، ويدع له إذن أن ينتصر _ وحده _ وهو واثق أنه مستجيب :

لا كذبت قبلهم قوم نوح ، فكذبوا عبدنا ، وقالوا : مجنون ، وازدجر . فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر . ففتحنا أبواب السهاء بهاء منهمر . وفجرنا الأرض عيونا ، فالتقى الماء على أمر قد قدر . وحملناه على ذات ألواح ودسر ، تجرى بأعيننا ، جزاء لمن كان كُفِرا . . .
 على أمر قد قدر . وحملناه على ذات ألواح ودسر ، تجرى بأعيننا ، جزاء لمن كان كُفِرا . . .
 القمر ٩ ـ ١٤)

ثم وهو ينادى ابنه والطوفان يطغى ، محاولا أن ينقل إلى قلبه الكافر حقيقة ما يعلمه هو من ربه :

ا وهي تجرى بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه _ وكان في معزل _ يابني اركب معنا ،

ولا تكن مع الكافرين . قال : سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء! قال : لا عاصم الميوم من أمر الله إلا من رحم . وحال بينهما الموج ، فكان من المغرقين ؟ . . .

(هود: ۲۷_۲٤)

ثم وهو يستنجز ربه وعده أن ينجيه وأهله . . وهو يحسب أن ابنه هذا من أهله . . ثم كيف يتلقى تعليم ربه له في هذه القضية ، بالارتجاف والإنابة والاستغفار :

ق ونادى نوح ربه ، فقال : رب إن ابنى من أهلى ، وإن وعدك الحق ، وأنت أحكم الحاكمين . قال : يا نوح إنه ليس من أهلك ، إنه عمل غير صالح ، فلا تسألن ما ليس لك به علم ، إنى أعظك أن تكون من الجاهلين . قال : رب إنى أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم ، وإلا تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسرين ؟ . . .

(Age 03_V3)

ونقف مع هود عليه السلام وقفة قصيرة ، وهو يدعو قومه إلى الحقيقة الكبرى التى يجدها فى نفسه ، وهو يحدثهم عن آثار هذه الحقيقة فى حياتهم وفى الكون من حولهم ، وهو يتحداهم فى النهاية تحدى الواثق المطمئن فى وجه القوة المتجمعة ، وهو فرد وحيد ، وما هو من ربه بوحيد :

و وإلى عاد أخاهم هودا . قال : ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ، إن أنتم إلا مفترون . ياقوم لاأسألكم عليه أجرا ، إن أجرى إلا على الذى فطرنى ، أفلا تعقلون ؟ وياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السياء عليكم مدرارا ، ويزدكم قوة إلى قوتكم ، ولا تتولوا مجرمين . قالوا : ياهود ماجتنا ببينة ، ومانحن بتاركى آلهتنا عن قولك ، ومانحن لك بمؤمنين . إن نقول : إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ! قال إنى أشهد الله واشهدوا أنى برىء مما تشركون من دونه فكيدونى جيعا ثم لاتنظرون . إنى توكلت على الله ربى وربكم ، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ، إن ربى على صراط مستقيم . فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ، ويستخلف ربى قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ، إن ربى على كل شىء

(هود: ٥٠ ـ ٥٧)

ونقف مع صالح _ عليه السلام _ وقفة مثلها ، لنرى طمأنينة قلبه لبينة ربه في هذا القلب ، وتعريفه لربه بها يعلمه من قدره ، وخوفه منه مع قربه إليه :

﴿ وَإِلَى تُمُودُ أَخَاهُمُ صَالَّحًا ، قَالَ : ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ، هو أنشأكم

من الأرض ، واستعمركم فيها ، فاستغفروه ثم توبوا إليه ، إن ربى قريب بجيب . قالوا : ياصالح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا ! أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟ وإننا لفى شك مما تدعونا إليه مريب ، قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى ، وآتانى منه رحمة ؟ فمن ينصرنى من الله إن عصيته ، فها تزيدوننى غير تخسير . . » .

(هود: ۲۱_۲۳)

وشعيب _ عليه السلام _ وهو يدعو قومه إلى ما يعرفه عن ربه من الوحدانية ، ومن العزة والقوة ، ومن الرحمة والود ، فيتهددونه بالقتل ، لولا أنهم يخشون رهطه وأهله . . ولكن شعيبًا لا يسره أن يكون رهطه عزيزًا ، يسره أن قومه يخشون رهطه فلا يقتلونه لقد كانت تقر عينه لو أن قومه يخشون ربه ، ولو أنهم يشعرون ببأس الله ويقدرونه قدره . إن ربه لأغز في نفسه ، وأحب إلى قلبه ، من رهطه وأهله :

و إلى مدين أخاهم شعيبًا . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلّه غيره ، ولا تنقصوا المكيال والميزان ، إنى أراكم بخير ، وإنى أخاف عليكم عذاب يوم عيط . ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تعثوا في الأرض مفسدين . بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين ، وما أنا عليكم بحفيظ . قالوا : يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ؟ إنك لأنت الحليم الرشيد ! قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى ، ورزقنى منه رزقًا حسنًا ، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب . ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح ، وما قوم لوط منكم ببعيد . واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ، إن ربى رحيم ودود . قالوا : يا شعيب ما نفقه كثيرًا مما تقول ، إنا لنراك فينا ضعيفًا ، ولولا رهطك لرجناك ، وما أنت علينا بعزيز . قال : يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله ؟ وانخذتموه وراءكم ظهريًّا ؟ إن ربى بها تعملون عيط . ويا قوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل ، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب ، وارتقبوا إنى معكم رقيب »

(هود: ۸۶_۹۳)

ونخلص إلى إبراهيم عليه السلام ومواقف إبراهيم مع ربه كثيرة منوعة ، وتجلى تلك الحقيقة فيها رائع باهر ، ولا نملك هنا أن نتقصاها فى القرآن الكريم ، فحسبنا منها نهاذج:

وأول هذه المشاهد . . المشهد الذى تتجلى فيه لإبراهيم _ أول مرة _ حقيقة ربه ، التى طال عنها سؤاله وبحثه ، ثم إذا هى تشرق عليه من مطلعها القريب العجيب . . فى قلبه . . وإذا هو يجد اللمسة اللدنية المباشرة . والبد الرحيمة الهادية . . فى قلبه كذلك . .

الله و . . . فلها رأى الشمس بازغة قال : هذا ربى . هذا أكبر . فلها أفلت قال : يا قوم إنى برىء مما تشركون . إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفًا ، وما أنا من المشركين . وحاجة قومه ، قال : أتحاجونى فى الله وقد هدان ؟ ولا أخاف ما تشركون به ... إلا أن يشاء ربى شيئًا وسع ربى كل شىء علها ، أفلا تتذكرون ؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ؟ فأى الفريقين أحق بالأمن ، إن كنتم تعلمون ؟ ؟

(الأنعام: ٧٨_٨١)

ثم نراه وهو يشتاق _ بعد إذ وجد ربه فى قلبه وفى الوجود من حوله _ أن يلامس قدر الله وهو يعمل فى هذا الوجود ، ويلابسه بالحس المشهود ، ليطمئن قلبه بهذه الملابسة وتلك الملامسة بعد الإيهان بالغيب والإدراك بالقلب :

• وإذا قال إبراهيم: رب أرنى كيف تحيى الموتى ؟ قال: أو لم تؤمن ؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبى. قال: فخذ أربعة من الطير فصُرهن (١) إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيًا، واعلم أن الله عزيز حكيم » . . . وفعل إبراهيم، واطمأن قلبه، وهو يرى جريان قدر الله ويلابسه في طمأنينة الشاهد القريب!

ثم نراه وهو يواجه أباه وقومه بحقيقة ما هم عليه ، وبحقيقة ربه التي يجدها في قلبه وفي الوجود من حوله . حيث تتجلى هذه الحقيقة في صورة راتقة رائعة شفيفة لطيفة :

« واتل عليهم نبأ إبراهيم . إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ؟ قالوا : نعبد أصنامًا فنظل لما عاكفين ! قال : هل يسمعونكم إذ تدعون ، أو ينفعونكم أو يضرون ؟ قالوا : بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ! قال : أفرأيتم ما كنتم تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون ؟ فإنهم عدو لى _ إلا رب العالمين _ الذي خلقني فهو يهدين . والذي هو يطعمني ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين . والذي يميتني ثم يحيين . والذي أطمع أن يغفر لى خطيئتي يوم الدين . رب هب لى حكما وألحقني بالصالحين . واجعل لى لسان صدق في الآخرين .

⁽١) أي فأملهن إليك وقريهن .

واجعلنى من ورثة جنة النعيم واغفر لأبى إنه كان من الضالين . ولا تخزنى يوم يبعثون . يوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا من أتى الله بقلب سليم » . . .

(الشعراء: ٢٩ ـ ٨٩)

ثم نراه وهو يواجه الملك ، ليعلمه لمن الملك والحكم ، أو لمن الربوبية التي يدعيها الملك بادعائه لحق الحاكمية ، وليقول له : إن الحاكمية في أمر العباد لا تكون إلا لمن له الحاكمية في أمر الكون وفي تصريفه بسلطانه كها يشاء ، وهناك نشهد « حقيقة الألوهية» في نفس إبراهيم في هذا المجال :

ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك ؟ إذ قال إبراهيم: ربى الذى يحيى ويميت . قال : أنا أحيى وأميت ! قال إبراهيم: فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ! فبهت الذى كفر ! والله لا يهدى القوم الظالمين » . . .

(البقرة: ٢٥٨)

ثم نقف مع إبراهيم ، وهو يودع فلذة كبده جوار بيت الله الحرام ، ويدعه في كنف ربه ، وهو يناجي ربه هذا النجاء :

« وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا ، واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرًا من الناس ، فمن تبعنى فإنه منى ، ومن عصانى فإنك غفور رحيم . ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ـ ربنا ليقيموا الصلاة ـ فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم ، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون . ربنا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن . وما يخفى على الله من شيء فى الأرض ولا فى الساء . الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسهاعيل وإسحاق إن ربى لسميع الدعاء . رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى . ربنا وتقبل دعاء . ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم الحساب » . . .

(إبراهيم: ٣٥-٤١)

ثم نقف مع إبراهيم ـ ومعه إسهاعيل ـ عليهها السلام في الموقف الفريد ، الذي تتجلى فيه قلبيهها « حقيقة الألوهية » في بهائها الراثع ، وفي تلألئها الباهر ، حتى ما يبقى غيرها ، وحتى ما يتجلى سواها . . نقف مع إبراهيم وقد صدع بكلمة الحق في مواجهة أبيه وقومه وملكهم الذي حاج إبراهيم في ربه . وقد حطم أصنامهم وعبث بها . وقد أجمعوا أمرهم على قتله فألقوه في النار فأنجاه الله منها . . ثم إذا هو يعزلهم ويهاجر عنهم ، ويمضى

وحيدًا غريبًا ، ثم إذا ربه يؤنس وحشته بغلام عليم . حتى إذا أنس به ، وبلغ معه السعى ، إذا ربه في رؤيا يراها _ يطلب إليه أن يذبحه أ . . وهنا تشرق تلك الحقيقة من قلب إبراهيم عليه السلام إشراقتها الرائعة الهائلة العجيبة الجميلة . وتشرق كذلك في قلب إساعيل :

ق. . . وإن من شيعته (١) لإبراهيم ، إذا جاء ربه بقلب سليم . إذ قال لأبيه وقومه : ماذا تعبدون ؟ أإفكا آلهة دون الله تريدون ؟ فيا ظنكم برب العالمين ؟ فنظر نظرة فى النجوم . فقال : إنى سقيم . فتولوا عنه مدبرين . فراغ إلى المتهم فقال : ألا تأكلون ؟ ما لنجوم لا تنطلقون ؟ ! فراغ عليهم ضربًا باليمن . فأقبلوا إليه يزفّون (٢) . قال : أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون ؟ قالوا : ابنوا له بنيانا فألقوه فى الجحيم . فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين . وقال : إنى ذاهب إلى ربى سيهدين . رب هب لى من الصالحين . فبشرناه بغلام حليم . فلما بلغ معه السعى قال : يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك ، فانظر ماذا ترى . قال : يا أبت أفعل ما تؤمر ، ستجدنى إن شاء الله من الصابرين . فلما أسلما وتلّه للجبين . وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا (٣) ، إنا كذلك نجزى المحسنين ، إن هذا لهو البلاء المبين . وفديناه بلبح عظيم وتركنا عليه فى الآخرين . سلام على إبراهيم . كذلك نجزى المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين (٤) . . . الآخرين . سلام على إبراهيم . كذلك نجزى المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين (٤) . . .

ونختم هذه المشاهد من حياة إبراهيم مع ربه ، وتجلى تلك الحقيقة في قلبه ، بمشهده هو وإسهاعيل يقيهان بيت الله العتيق ويدعوانه ذلك الدعاء العميق :

* وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسهاعيل . ربنا تقبل منا . إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ، وأرنا مناسكنا ، وتب علينا . إنك أنت التواب الرحيم . ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم ، يتلو عليهم آياتك ، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم . إنك أنت العزيز الحكيم » .

(البقرة: ١٢٧ - ١٢٩)

⁽١) من شيعة نوح . وقد جاء ذكره من قبل في السياق .

⁽ ۲) أي يسرعون لحم زفيف في حركتهم نحوه .

⁽٣) أي حققت الرؤيا بالفعل باستسلامك الكامل لإشارة ربك .

⁽ ٤) يراجع تفسير هذا الموقف الرائع في « ظلال القرآن » المجلد الخامس من ص ٢٩٩٤ _ ص ٢٩٩٧ . طبعة دار الشروق .

ثم بآخر لحظة في حياة إبراهيم عليه السلام ، والأمر الذي يهمه وهو يغادر هذه الحياة ، هو أمر هذه الحقيقة ، التي يريد أن يطمئن عليها في قلوب أبنائه قبل الوفاة :

إذا قال له ربه: أسلم قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوبُ: يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون».
 (البقرة: ١٣١ ـ ١٣٢)

« وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون »

(الزخرف: ۲۸)

ومن إبراهيم وبنيه _ إساعيل وإسحاق _ إلى حفيده يعقوب _ عليهم السلام _ وقد كانت آخر وصيته لبنيه ، كآخر وصية جده لبنيه : هي هذه الحقيقة كما في آية البقرة السابقة . . فأما في حياته فإننا نشهد هذه الحقيقة في قلبه كلما تحرك حركة ، وكلما حزبه أمر ، وكلما أصابه هم ، وكلما تحققت له نبوءة ، وكلما انفرجت الشدة ، وكلما أنعم الله عليه وعلى بنيه . . إن هذه الحقيقة حاضرة في قلبه أبدًا لا تغيب :

إنه يعرف نعمة ربه عليه وعلى آبائه ويذكرها ويشكرها ، عندما قص عليه يوسف رؤياه المبشرة وهو صبى صغير :

وكذلك يجتبيك ربك ، ويعلمك من تأويل الأحاديث ، ويتم نعمته عليك ، كها
 أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ، إن ربك عليم حكيم » . . .

(يوسف: ٦)

وهو يركن إلى ربه ، وقد فقد ولده الحبيب :

« قال : بل سولت لكم أنفسكم أمرًا . فصبر جميل . والله المستعان على ماتصفون . . .

(يوسف : ١٨)

وهو يستودع أبناءه ولده الثاني الحبيب الباقي له بعد يوسف ، وقد علم أنهم أضاعوا من قبل يوسف . ولكنه إنها يستودعه ربه ، وهو يعلم منه ما يعلم سبحانه :

قال : هل آمنكم عليه إلا كها أمنتكم على أخيه من قبل ؟ فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين » . .

(يرسف: ٦٤)

وهو يشهد الله على أبنائه ويأخذ منهم ميثاقه :

قال: لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله: لتأتنني به إلا أن يحاط بكم . فلما آتوه موثقهم قال: الله على ما نقول وكيل ؟ . . .

(يوسف: ٦٦)

وهو يوصى أبناءه ألا يدخلوا من باب واحد . مسلمًا أمره وأمرهم إلى الله ، عالمًا أن الأسباب ليست هي التي تنتج النتائج ، إنها هي مشيئة الله وقدره النافذ :

« وقال : يا بنى لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة . وما أغنى عنكم من الله من شيء . إن الحكم إلا لله . عليه توكلت ، وعليه فليتوكل المتوكلون » . . . (يوسف : ٦٧)

وهو يتلقى الصدمة الثانية في ولده الحبيب الثانى ، فيركن إلى الصبر وإلى الأمل في ربه الذي لا يغيب :

« قال : بل سولت لكم أنفسكم أمرًا . فصبر جميل . عسى الله أن يأتيني بهم جميعًا إنه هو العليم الحكيم » . . .

(يوسف: ۸۳)

وهو يتلقى تقريع أبنائه له على شدة حزنه على يوسف بعد الأمد الطويل ، فيشير إليهم إشارة من بعيد أن يتركوه لربه ، فإنه يعلم منه ما لا يعلمون :

« قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضًا أو تكون من الهالكين ؟ قال: إنها أشكو بثى وحزنى إلى الله ، وأعلم من الله ما لا تعلمون » . . .

(يوسف: ٨٦_٨٨)

وهو لا يبأس من روح الله بعد هذا كله وهو يوصى أبناءه ألا يبأسوا : « يا بنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ، ولا تيأسوا من روح الله . إنه لا يبأس من روح الله إلا القوم الكافرون » . . .

(يوسف: ۸۷)

ثم . . وهو يتلقى جزاء صبره ، وتعلقه بربه ، ورجائه الذى لا ينقطع فيه . . وهو يبشرّ بيوسف وأخيه ومع البشرى يعود إليه بصره الذى فقده حتى رده إليه ربه مع البشرى بولده:

« فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرًا . قال : ألم أقل لكم : إنى أعلم من الله ما لا تعلمون ؟ » . . .

(يوسف: ٩٦)

. . لقد كان من ربه على يقين . .

ومن يعقوب إلى يوسف عليها السلام لنرى هذه الحقيقة تتجلى في قلبه وامرأة العزيز تراوده عن نفسه:

« وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ، وغلقت الأبواب ، وقالت : هيت لك ا قال : معاذ الله ، إنه ربي أحسن مثواي ، إنه لا يفلح الظالمون » . . .

(يوسف: ۲۳)

والنسوة يكدن له وهو يحس بضعفه والحاجة إلى عونه فليجأ إليه وهو يختار السجن على معصيته:

• قال : رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه . وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين . فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم». .

(يوسف: ٣٤_٤٣)

وفي السجن يزاول الدعوة إلى هذه الحقيقة المستقرة في قلبه:

يا صاحبى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه
 إلا أسهاء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان . إن الحكم إلا لله ، أمر ألا
 تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . . .

(يوسف: ٣٩ ـ ٤٠)

وبعد أن مكن الله له فى الأرض ، وقد كشف لإخوته فى رحلتهم الثانية عن نفسه . . فلنسمعه يعترف بنعمة الله ويتحدث بها ويشكر عليها ، ويعرف حقيقة ربه ويتحدث عنها :

قالوا: أإنك لأنت يوسف؟! قال: أنا يوسف، وهذا أخى، قد من الله علينا.
 إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين؟...

(يوسف: ۹۰)

وأخيرًا نرى يوسف فى ذلك المشهد الرائع ، وتلك الحقيقة تتجلى وحدها . وهو فى أبهة الملك ، ونشوة الفرحة بتحقيق رؤياه وبلقاء أبويه وأهله . . ولكنه يدع هذا كله ، ويتجه بكليته إلى ربه يشكره ويدعوه أن يتوفاه مسلها وأن يلحقه بالصالحين . . إنه مشهد رائع لتجلى تلك الحقيقة الكبيرة :

وفع أبويه على العرش _ وخروا له سجدًا _ وقال : ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين . ورفع أبويه على العرش _ وخروا له سجدًا _ وقال : يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقًا . وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن ، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين إخوتى . إن ربى لطيف لما يشاء . إنه هو العليم الحكيم . ربقد آتيتنى من الملك ، وعلمتنى من تأويل الأحاديث . فاطر السموات والأرض . أنت وليى فى الدنيا والآخرة . توفنى مسلمًا وألحقنى بالصالحين » . . .

(يوسف: ٩٩ ـ ١٠١)

ونقف وقفات سريعة أمام مشاهد هذه الحقيقة في نفس موسى عليه السلام وقصة موسى هي أكثر القصص ورودا في القرآن ، ولكننا لا نملك هنا إلا أن نختار بعض المواقف لا كلها وإلا أن نواجهها مواجهة سريعة :

ها هو ذا خارجا من مصر وقد أنبأه الرجل المؤمن من آل فرعون أن الملأ يأتمرون به ليقتلوه (١) ، خاتفًا يترقب . . وها هو ذا فى كل لفتة وفى كل حركة يلتجئ إلى ربه ويجده حاضرًا فى قلبه :

و وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ، قال : يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك ، فاخرج إنى لك من الناصحين . فخرج منها خاتفًا يترقب قال : رب نجنى من القوم الظالمين . ولما توجه تلقاء مدين قال : عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل . ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ، ووجد من دونهم امرأتين تذودان ، قال : ما خطبكما ؟ قالتا : لا نسقى حتى يُصدر الرّعاء وأبونا شيخ كبير . فسقى لهما ، ثم تولى إلى الظل ، فقال : رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير . . . » . . .

(القصص: ۲۰ ـ ۲۲)

والآن ها هو ذا عائدًا إلى مصر ، بعد سنوات عشر ، ومعه أهله ، وها هو ذا في الطريق يلتقى بربه ا يلتقى به سبحانه ذلك اللقاء المفاجئ الرائع الرهيب الجليل :

• وهل أتاك حديث موسى . إذ رأى نارًا ، فقال لأهله امكثوا ، إنى آنست نارًا ، لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى . فلها أتاها نودى : يا موسى . إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادى المقدس طوى . وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى . إننى أنا الله

⁽١) نرجح من سياق القصة أنه نفس الرجل الذي قام يدافع عنه بعد عودته بالرسالة أمام فرعون وملئه .

(طه: ۹-۳۲)

ثم ها هو ذا _ مع أخيه هارون _ يواجه فرعون بالحقيقة التي تملأ قلبه وعقله وحياته وماضيه وحاضره ومستقبله :

« إنا رسولا ريك ، فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعلبهم . قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى . إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى . قال : فمن ربكها يا موسى ؟ قال : ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى . قال : فها بال القرون الأولى ؟ قال : علمها عند ربى فى كتاب . لا يضل ربى ولا ينسى ، . . .

(طه: ۲۷ ـ ۲۵)

ومرة أخرى نجده يجادل فرعون وملاه ويصدع بهذه الحقيقة التي تملاً نفسه وحياته وتملاً عليه الوجود من حوله:

« قال فرعون : وما رب العالمين ؟ قال : رب السموات والأرض وما بينها إن كنتم موقنين. قال لمن حوله : ألا تستمعون ؟ قال : ربكم ورب آبائكم الأولين . قال : إنّ رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ! قال : رب المشرق والمغرب وما بينها إن كنتم تعقلون»...

(الشعراء: ٢٣ ـ ٢٨)

والآن يبهرنا لألاء هذه الحقيقة في نفس موسى عليه السلام ، وهو وبنو إسرائيل في الموقف الذي تزيغ فيه الأبصار ، وتزلزل فيه القلوب . . البحر أمامهم وفرعون وجنوده من ورائهم ، ولا منفذ يلوح للنظر ، ولا مهرب يلوح للفكر . . ولكن قلب موسى الموصول بربه هادئ ساكن واثق من ربه ثقة اليقين :

« وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى إنكمم متَّبعون . فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين . إن هؤلاء لشرذمة قليلون . وإنهم لنا لغائظون . وإنا لجميع حاذرون

(الشعراء: ٥٢ ـ ٥٦)

(الشعراء: ٦٠_٦٢)

كيف؟ لم يسأل موسى نفسه: كيف؟ إنه واثق أن معه ربه . وواثق أن ربه سيهديه . ومستيقن أن ربه سيحميه . وهو لا يعرف الطريق . ولا يعرف الطريقة . ولكن ماذا يهم! ماذا يهم وهو في هذه الصحبة؟ وهو من حقيقة ربه على يقين؟

وصدقه ربه ، وصنع له ما لم يكن هو يدريه :

قاوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر ، فانفلق ، فكان كل فرق كالطود العظيم وأرافنا (١) ثم الآخرين . وأنجينا موسى ومن معه أجمعين . ثم أغرقنا الآخرين٤٠٠٠.

(الشعراء: ٦٣ ـ ٦٦)

ونكتفى بهذه اللمحات من مشاهد تلك الحقيقة فى قلب موسى ـ عليه السلام ـ ولكنا قبل أن نغادر هذا المجال نقف وقفة الدهش والعجب والروعة والإعجاب أمام مشهد هذه الحقيقة فى قلوب السحرة ، وقد لمستهم لمسة المفاجأة ، فإذا هى تخلقهم خلقًا جديدًا ، وتنشئهم نشأة أخرى عجيبة . .

لقد جمع فرعون السحرة ؛ ليواجه بهم موسى . وجاء هؤلاء وهم يمنون أنفسهم بنعمة ينالونها من فرعون وحظوة . . ثم إذا الحقيقة الهائلة تلمس قلوبهم لمسة واحدة مفاجئة! . . ثم إذا هم خلق آخر ، يقف أمام فرعون الطاغية الجبار ، في قمة عظمته ، وفي ذروة قوته ، ثم إذا هم خلق آخر ، يقف أمام فرعون الطاغية الجبار ، في قمة عظمته ، لا يخشى بأس وفي موكب الملا من قومه وقفة العزيز الكريم ، الذي يصدع بكلمة الحق ، لا يخشى بأس فرعون وسطوته ، ولا يخاف بطشه وقوته ، ولا يبالي ملكه وطاغوته . . إنه مشهد رائع ؛ لتجلى هذه الحقيقة في قلوب هذا الرهط من المؤمنين . . وإنها لمعجزة الإيبان الباهرة تتجلى في المشهد الذي لا يصوره إلا السياق القرآني ذاته :

⁽١) يعني : وقرّبنا .

« فجُمع السحرة لميقات يوم معلوم . وقيل للناس : هل أنتم مجتمعون ؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين . فلما جاء السحرة قالوا لفرعون : أإن لنا لأجرًا إن كنا نحن الغالبين ! قال : نعم وإنكم إذن لمن المقربين . قال لهم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون . فألقوا حبالهم وعصيهم . وقالوا : بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون . فألقى موسى عصاه فإذا هى تلقف ما يأفكون . فألقى السحرة ساجدين . قالوا : آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون . قال : آمنتم له قبل أن آذن لكم ! إنه لكبيركم الذى علمكم السحر ! فلسوف تعلمون ! لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين . قالوا : لا ضير . إنا إلى ربنا منقلبون . إنا نظمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين » . . .

(الشعراء: ۲۸ ــ ۱۵)

أجل . . لا ضير . . مع هذا الخير الجزيل . .

وفى سياق آخر يرد تفصيل أكثر لمقالة هذا الرهط الكريم . فيه ما فيه من الاستهانة بشأن فرعون ، ومن استصغار المدى والمجال اللذين يدخلان في سلطانه ، بالقياس إلى ما هم مقدمون عليه من حقيقة الله سبحانه وسلطانه :

1... فألقى السحرة سجدًا قالوا: آمنا برب هارون وموسى. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم ! إنه لكبيركم الذى علمكم السحر، فلأ قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا. فاقض ما أنت قاض. إنها تقضى هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرمًا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار، خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى ؟ . . .

(طه: ۲۰ ـ ۲۷)

هكذا . . لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات . ولن نؤثرك على الذى فطرنا . . فاقض ما أنت قاض ! وماذا تملك لنا ؟ إن قضاءك لا مجال له إلا هذه الحياة الدنيا . . وهانت الحياة الدنيا ، بالقياس إلى ما نستقبل من أمرنا مع ربنا « إنا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر » . . « والله خير وأبقى » . . فهاذا تكون أنت وقضاؤك ودنياك وعطاياك أو عذابك الذى تملكه لنا ؟ ! ماذا يكون عذابك بالقياس إلى عذاب الله : « إنه

من يأت ربه مجرمًا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا » . . وماذا تكون عطاياك بالقياس إلى ما عند الله : « ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى : جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار ، خالدين فيها ، وذلك جزاء من تزكى » . .

إنها الرؤية الواضحة الكاملة للحقيقة الرائعة الهائلة . . وفى لمسة واحدة . . مفاجئة مباشرة . .

ونقف مع عيسى ـ عليه السلام ـ وقفة واحدة ، وقلبه يفيض بهذه الحقيقة ، في اليوم العظيم المشهود :

« وإذْ قال الله يا عيسى ابن مريم ، أأنت قلت الناس اتخذونى وأمى إلمّين من دون الله ؟ قال : سبحانك ! ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق . إن كنت قلتُه فقد علمته . تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ، إنك أنت علام الغيوب . ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به ! أن اعبدوا الله ربى وريكم ، وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم ، فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم ، وأنت على كل شىء شهيد . إن تعذبهم ، فإنهم عبادك ، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » . . .

(1112:: アノノーハノノ)

كذلك نختار من تجليات هذه الحقيقة في نفس محمد _ خاتم النبيين _ مشهدًا واحدًا من حياة كاملة كلها تجليات لهذه الحقيقة في صدقها الباهر الفريد . .

نختار مشهد هذه الحقيقة في هذه النفس الزكية ، والرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عائد من الطائف . وقد ذهب إليها يلتمس النصرة من ثقيف ، بعد موت عمه أبي طالب، وزوجه خديجة ، واشتداد الأذي عليه وعلى المسلمين في مكة . وقد ردته ثقيف ردًا قبيحًا ، وأغرت به السفهاء والأطفال يقذفونه بالحجارة ، حتى أدموا قدميه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ وهو يتوجه إلى ربه بهذا الابتهال المؤثر العميق الكريم :

« اللهم إليك أشكو ضعف قوتى ، وقلة حيلتى ، وهوانى على الناس . يا أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين وأنت ربى . إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى ؟ أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى . ولكن عافيتك أوسع لى . أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، من أن تنزل بى غضبك ، أو يحل على سخطك . لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك » .

* * *

ولا نملك أن نمضى أبعد من هذا في متابعة المشاهد الباهرة التي تتجلى فيها « حقيقة

الألوهية ٤ في نفوس أولياء الله . . هذه الصفوة المختارة من عباده . . من الملائكة والنبيين والصديقين ، والشهداء والصالحين . . والسياق القرآني حافل بهذه المشاهد ، ولم نعرض هنا شيئًا منها لا في نفوس الملائكة . ولا في نفوس الشهداء . ولا في نفوس الكثيرين من الصديقين والصالحين مما يحفل به القرآن الكريم . . وفيها عرضناه منها ما يشير إلى سائرها. وما يكفي في هذا البحث الذي لا يتخصص فيها .

لقد عرض القرآن (حقيقة الألوهية) في قلوب هذه الصفوة المختارة ، وجلاها في أبهى صورة وأصفاها ، إلى جانب مشاهدها في الكون والنفس ، وفي الحياة والتاريخ . . في عالم الغيب وعالم الشهود . . وعرف الناس بريهم هذا التعريف الفريد . . ومن هنا _ وفي هذا المعهد الرباني العظيم _ نشأت تلك العصبة المسلمة التي غيرت وجه التاريخ ، والتي صنع الله بها ما صنع في الأرض مما يريد . والتي كانت ستارا لقدر الله ومظهرا لقدرته كذلك . والتي انساحت أمامها الحواجز المعهودة في حساب البشر ، وبطلب المألوفات التي يقيس بها الناس الأحداث والأشياء . كما بطلت المقررات التي كان الناس يحكمونها في الأوضاع والأحداث !

ومن هنا ـ وفي هذا المعهد الرباني العظيم ـ ولد الإنسان الجديد . . الإنسان الذي يعبد الله وحده فيتحرر من كل عبودية للعبيد . . من هنا ويهذه الحقيقة الهائلة . . لا بغيرها من تطورات المادة ، ولا بغيرها من حتميات التاريخ (١)!

وبعد فها الذي يخلص لنا في النهاية من العرض القرآني لحقيقة الألوهية في التصور الإسلامي ؟

ويجب أن نبادر إلى القول بأن هذه الحقيقة لا تتجلى في قول قائل كها تتجلى في العرض القرآني . وهذا القول قد قلناه من قبل مرارا . ولكنه هنا _ وقبل أن نحاول تلخيص هذه الحقيقة _ ألزم ما يكون! فالذي ينبغي أن يستجلي هذه الحقيقة كاملة ، ليس أمامه إلا أن يقرأ القرآن!

إنه في هذا المصدر وحده يمكن أن يستجلي هذه الحقيقة كيا هي في جالها الباهر ، وكمالها الرائع ، وإشراقها وجلالها وشمولها وإحاطتها . .

⁽١) هنا تراجع الصفحات الأولى من هذا الفصل قبل الانتقال إلى الفقرة التالية فيه !

ولقد عرضنا نهاذج من المنهج القرآني ، وهو يجلو هذه الحقيقة في مجاليها . . ولكن ما عرضناه فيها تقدم ليس إلا « نهاذج » . . وما نملك في كتاب أن نعرضها في القرآن كله . . ولكننا نملك أن نلح على طلاب هذه الحقيقة أن يلتمسوها في القرآن كله . .

* * *

يخلص لنا من استعراض المنهج القرآنى فى التعريف بحقيقة الألوهية ، أن التركيز فى هذا المنهج ليس منصبا على إثبات * الوجود الإلمى " فهذا * الوجود " إنها من بديهيات الفطرة ، لا تنظمس فى الكيان البشرى إلا إذا فسد بجملته فسادا لا يجدى معه البرهان الخارجى ، لتعطل أجهزه الاستقبال والتلقى الفطرية فى هذا الكيان ، فهو بحاجة إلى عملية إحياء لا تتم إلا بإرادة من الله . . وهى الحالة التى تشير إليها بعض النصوص القرآنية ، كقوله تعالى :

د وما يستوى الأحياء ولا الأموات . إن الله يسمع من يشاء ، وما أنت بمسمع من في القبور . إن أنت إلا نذير ، . . .

(فاطر: ۲۲_۲۲)

« فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين . وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم ، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون » . .

(الروم : ٥٢ ـ ٥٣)

« أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمى ومن كان في ضلال مبين؟ » . . .

(الزخرف: ٤٠)

ولو فتحنا عليهم بابا من السهاء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا : إنها سُكِّرت أبصارنا بل
 نحن قوم مسحورون ؟ . . .

(الحجر: ١٤ ـ ١٥)

ولو نزّلنا عليك كتاب فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا: إن هذا إلا سحر مبين . . .

(الأنعام: ٧)

وحالة تعطل أجهزة الاستقبال والتلقى الفطرية فى الكيان البشرى _ أو حالة الموت والصمم والعمى _ هى التى تتلبس بالمنكرين للوجود الإلمى فى العصر الحديث . وهى التى تفسر ما عليه (الماديون) على اختلاف المذاهب والنظريات . وهى حالة غير سوية

بالنسبة للخلّق البشرى ، ومصيرها إلى الفناء ككل الحالات غير السوية التي لا يمكن أن تكتب لها الحياة كما فصلت من قبل .

التركيز في المنهج القرآني ليس منصبًا على إثبات الوجود الإلمى . ولكنه منصب على وصف هذا الوجود بصفته الحقيقة ، وتعريفه بحقيقته للناس ، وتصحيح ما علق به في تصوراتهم من انحرافات وتشويهات وأوهام وأضاليل ، باعتبار أن فطرتهم ببديهتها تعترف ابتداء بوجود إلمى ، ولكن تصوراتهم تخطئ في معرفة حقيقة هذا الوجود وصفاته وعلاقته بهم وبالكون كله من حولهم .

وبما يلاحظ بدهش وعجب أن هذا التصحيح لا يتناول فقط كل الانحرافات والتشويهات والأوهام والأضاليل التي أصابت تصورات البشر عن وحقيقة الألوهية » قبل نزول القرآن ، إنها يتناول كذلك كل الانحرافات والتشويهات والأوهام والأضاليل التي أصابت تلك التصورات أيضًا في العصور التالية ـ بها فيها تصورات العصر الحديث ـ مع الإلمام السريع ـ وليس التركيز ـ بأوهام الماديين المنكرين للوجود الإلمّي إطلاقًا !

وكيا أن ذلك التصحيح تناول التعدد والتثنية ، وتأليه النجوم والكواكب والظواهر الكونية ، وتأليه الأرواح الخيرة والشريرة ، وما إلى ذلك من التصورات التي كانت سائدة في الجزيرة العربية وفيها حولها ، فإنه كذلك قد تناول عقيدة الأكوان والأدهار الهندوكية ، و «سلبية » أرسطو وأفلوطين ، و « مثل » أفلاطون وامتدادها في فلسفة شوبنهور في العصر الحديث ، و « وسائط » أفلوطين وامتدادها في ما سمى خطأ « بالفلسفة الإسلامية » عند ابن رشد ، والفارايي ، و « عبثية » الوجودية الحديثة ، و « ثنائية » ديكارت و « حيوية » برجسون ، ثم مادية برامنيدس قديها وكارل ماركس حديثاً . . . كها سنبين ذلك فيها بعد تفصيلاً . . . كها سنبين ذلك فيها بعد

. . .

التركيز في المنهج القرآني ابتداء على « التوحيد » لا على الوجود . . توجد الذات الإلّهية . . فالله سبحانه ذات واحدة لا تتعدد ، ولا تتبعض ، ، ولا تندمج معها ذوات أخرى ولا تتلبس بها في صورة من صور الاندماج أو التلبس . . هذه الذات الواحدة متصفة بصفات تتفرد بها كذلك فلا يشاركها فيها أحد . . ومن وحدانية الذات وتفردها بهذه الصفات تتضح وحدانية الفاعلية والتأثير في الكون وما فيه ومن فيه : وحدانية الخلق والإنشاء . ووحدانية الملك والرزق والقوامة والتدبير . ووحدانية الهيمنة والسلطان في

الدنيا وفى الآخرة سواء . . . ويبلغ المنهج القرآني في التعريف بحقيقة الألوهية على هذا النحو ، وشمول هذا التعريف ودقته ووضوحه ما لا يبلغه منهج آخر على الإطلاق . .

إن الله سبحانه ذات واحدة متفردة الصفات لا نظير لها ولا شبيه :

* قل : هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوًا أحد » . . (الإخلاص)

«ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم»

(النحل : ٦٠)

« فلا تضربوا لله الأمثال . إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون » . . .

(النحل: ٧٤)

« ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » . . .

(الشورى: ١١)

. . . السموات والأرض وما بينها فاعبده واصطبر لعبادته . هل تعلم له سميا ٤ . . . (مريم : ٦٥)

ذات واحدة لا تتعدد ولا تتبعض ، ولا تندمج معها ذوات أخرى ولا تلتبس بها في صورة من صور الأندماج والتلبس :

﴿ وقال الله : لا تتخذوا الَّمين اثنين إنها هو إلَّه واحد فإياى فارهبون ؟ . . .

(النحل: ٥١)

لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا ، فسبحان الله رب العرش عما يصفون ، . . .
 الأنبياء : ٢٣)

قل: لو كان معه الله كها يقولون إذاً لا بتغوا إلى ذى العرش سبيلا . سبحانه وتعالى عها يقولون علوا كبيرا . تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم ، إنه كان حليها غفورا » . . .

(الإسماء: ٤٤_٤٤)

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم . قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعًا » . . .

(المائدة: ١٧)

وكها أن الله سبحانه هو « الإله » وحده ، فهو وحده « الحي » الذي لا يدركه سبحانه فناء ولا نوم .

« هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين . الحمد لله رب العالمين »

(غافر: ٢٥)

والله لا إله إلا هو الحي القيوم . لا تأخذه سنة ولا نوم ، . . .

(البقرة: ٢٥٥)

(وتوكل على الحي الذي لايموت وسبح بحمده) . . .

(الفرقان: ٥٨)

و لا إله إلا هو . كل شيء هالك إلا وجهه ، . . .

(القصص: ٨٨)

لا كل من عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ، . . .

(الرحمن: ٢٦_٢٧)

وهو (العالم) وحده واليه وحده العلم المطلق :

و وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما في البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ، . . . (الأنعام : ٥٩)

﴿ عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهُرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحِدًا . . . ؟ . . .

(الجن: ٢٦)

د قل: لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ع . . .

(النمل: ٦٥)

وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ، والله
 يعلم وأنتم لا تعلمون ، . . .

(البقرة: ٢١٦)

و قال: إني أعلم ما لا تعلمون ١ . . .

(البقرة: ٣٠)

وهو وحده القادر ، القاهر فوق عباده ، الفعال لما يريد ، المطلق المشيئة بلا حدود ولا قيود ، الذى إليه الحكم وحده في السياء والأرض ، وفي الدنيا والآخرة ، بلا معقب ولا شريك :

قل : أغير الله أتخذ وليًا فاطر السموات والأرض ، وهو يطعم ولا يطعم ؟ قل : إنى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين . قل : إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ، وذلك الغوز المبين . وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير . وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ؟ . . .

(الأنعام : ١٤٠ ـ ١٨)

قل : من بیده ملکوت کل شیء ، وهو یجیر ولا یجار علیه ، إن کنتم تعلمون ؟
 سیقولون لله ، قل : فأنی تسحرون ؟ » . . .

(المؤمنون : ٨٨ ـ ٨٩)

د أو لم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها ، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو
 سريع الحساب ٢ . . .

(الرعد: ٤١)

و رفيع الدرجات ذو العرش ، يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منه شيء ، لن الملك اليوم ، لله الواحد القهار . اليوم تجزى كل نفس بها كسبت ، لا ظلم اليوم ، إن الله سريع الحساب . وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع . يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، والله يقضى بالحق ، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ، إن الله هو السميم البصير » . . .

(غافر: ١٥ ـ ٢٠)

قال : كذلك الله يخلق ما يشاء ، إذا قضى أمرًا فإنها يقول له : كن ، فيكون ، . . . وقال : كذلك الله يخلق ما يشاء ، إذا قضى أمرًا فإنها يقول الله عمران : ٤٧)

* * *

وهكذا يمضى المنهج القرآنى فى توحيد الذات الإلمية ، وفى تفردها بصفاتها كذلك . والقرآن كله معرض لهذا التوحيد والتفرد فلا نملك نحن المضى فى الاستشهاد به على كل صفة من صفات الله سبحانه ، ولكننا نقتصر على مواضع التركيز فى هذا المنهج ، التركيز على خصائص بعينها ، أراد الله سبحانه أن يبرزها ، وهو يعرّف عباده بذاته وصفاته ، لأن فى معرفتهم بها على هذا النحو المؤكد البارز الدقيق الواضح ، مصلحة لهم فى دنياهم وآخرتهم على السواء .

إن التركيز واضح على خصائص : الخلق والإحياء . والرزق والكفالة . والتدبير والقوامة والعلم والإحاطة . والهيمنة والسلطان . والبعث والجزاء . . ومن ثم على إفراد صاحب هذه الخصائص بالألوهية والربوبية بلا شريك . .

إن الإشارة إلى تفرد الله سبحانه بالخلق وبالإحياء تتكرر وتتأكد في القرآن كله بشكل ظاهر بارز ملحوظ ، ولكنها لا تجيء لإثبات وجود الله ـ سبحانه ـ كيا وقع في اللاهوت المسيحي وعلم الكلام الإسلامي ويعض الفلسفات والمذاهب . . فالوجود الإلمي في المنهج القرآني بديهية من بديهيات الفطرة ـ كيا أسلفنا ـ إنها تجيء الإشارة إلى تفرد الله سبحانه بالخلق وبالإحياء في معرض تفرده سبحانه بالألوهية والربويية . فيا أنه هو الخالق المتفرد بالإحياء في معرض تفرده سبحانه بالألوهية والربويية . فيا أنه هو الخالق المتفرد بالمخيى المتفرد بالإحياء ـ كيا أنه هو الرازق الكافل المتفرد بالرزق والكفالة ، وهو القيم المدبر المتفرد بالتدبير والقوامة ، وهو العالم المحيط المتفرد بالعلم والإحاطة ، وهو القادر القاهر المتفرد بالقدرة والسلطان . . . الخ ـ فيجب إذن أن يكون هو « الرب » وهو القادر بالألوهية الذي يتوجه إليه عباده وحده بالعبودية والعبادة ، وأن يكون هو « الرب » المتفرد بالربوبية الذي يتوجه إليه عباده وحده بالطاعة والاتباع لحكمه وشرعه . . فالمنهج المترآني في هذا متفرد بطابعه ووجهته ، ومن هنا يبدو علم التوحيد ، أو علم الكلام الإسلامي غريبًا عن المنهج القرآني الإسلامي الصحيح ، متأثرًا بمنطق أرسطو وبجدل اللاهوت وبتجريد الفلسفة أكثر من تأثره بالمنهج القرآني ا وكذلك ما سمى بالفلسفة الاسلامية المرسلامية المناهدة الفلسفة المناهدة الفلسفة الاسلامية المناهدة المناهد المناهدة المناهدة المناهد المنا

إن الله سبحانه هو خالق هذا الكون وما فيه ومن فيه . أنشأه إنشاء بعد أن لم يكن ، كما أنه هو سبحانه الذى أنشأ الحياة والأحياء ، ويثها فى الموات . وهو الذى يغير ويبدل ويطوّر ويعدل فى الكائنات وفى الأحياء . وهو الذى يمسك ويحفظ هذا الكون ، ويرزق ويكفل ما فيه من أحياء ، ويدبر الأمر كله بمشيئته الطليقة من وراء السنن الثابتة وهو

الذى يميت ويهلك ، كها أنه هو الذى يجيى ويبعث كها يشاء . . وكل حادث بحدث من هذا كله إنها يحدث بقدر خاص يتعلق به ، وفق المشيئة الإلهية الطليقة التى تنشئ السنن الكونية التى تحكم هذا الكون وما فيه ومن فيه ، ولكن هذه السنن لا تقيدها ولا تحسبها في إطارها ، كها أن هذه السنن لا تتحقق بذاتها في حتمية آلية ، إنها تتحقق في كل مرة بقدر من الله خاص ، يجرى على علم محيط وحكمة مراعاة .

هذا مجمل عن تصوير المنهج القرآنى لعلاقة هذا الكون بالله سبحانه ، ولعمل مشيئته وقدره فيه . وهو مجمل غير واف وفاء النصوص القرآنية التى تصور هذه الحقيقة الكبيرة تصويرًا لا تتطلع إليه محاولات البشر في التعبير عنها . . لذلك ندع النصوص القرآنية بذاتها تعبر عن هذه الحقيقة الكبيرة تعبيرها المتفرد . ويعض هذه النصوص قد يتكرر الاستشهاد به في هذا البحث ، وذلك لتتعدد دلالاتها وتنوعها ، وذلك هو الطابع البارز للنصوص القرآنية كافة . بحيث تبدو أصيلة في كل موضع من مواضع الاستشهاد المتنوعة:

« الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ، وجعل الظلمات والنور ، ثم الذين كفروا بريهم يعدلون . هو الذي خلقكم من طين ، ، ثم قضى أجلا ، وأجل مسمى عنده ، ثم أنتم تمترون . وهو الله في السموات وفي الأرض ، يعلم سركم وجهركم ، ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين . فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون . ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنّاهم في الأرض ما لم نمكّن لكم ، وأرسلنا السياء عليهم مدرارا ، وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم ، فأهلكناهم بذنويهم ، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين » . . .

(الأنعام: ١_٦)

ق إن الله فالق الحب والنوى ، يخرج الحقّ من الميّت وتُخرِجُ الميت من الحى . ذلكم الله ، فأنى تؤفكون ؟ فالق الإصباح ، وجعل الليل سكنا ، والشمس والقمر حسبانا ، ذلك تقدير العزيز العليم . وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر ، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع ، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذى أنزل من السماء ماء . فأخرجنا به نبات كل شىء ، فأخرجنا منه خضرًا . نخرج منه حبًا متراكبًا ، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب ، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ، انظروا الى ثمره

إذا أثمر وينعه . إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون . وجعلوا لله شركاء الجن _ وخلقهم _ وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ، سبحانه وتعالى عما يصفون . بديع السموات والأرض أتى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ؟ وخلق كل شىء وهو بكل شىء عليم . ذلكم الله ربكم ، لا إله إلا هو ، خالق كل شىء ، فاعبدوه ، وهو على كل شىء وكيل . لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » . . .

(الأنعام: ٩٥_١٠٢)

« الله الذى رفع السموات بغير عَمَد ترونها ، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ، يدبر الأمر ، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون . وهو الذى مدّ الأرض ، وجعل فيها رواسى وأنهارًا ، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ، يغشى الليل النهار ، إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . وفى الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب ، وزرع ونخيل صِنوان وغير صِنوانٍ يُسقى بهاء واحد ، ونفضل بعضها على بعض فى الأكُل ، إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ؟ . . .

(الرعد: ٢_٤)

قل: الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى ، الله خير أمّا يشركون ؟ أمّن خلق السموات والأرض ، وأنزل لكم من السهاء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ؟ أإلّه مع الله ؟ بل أكثرهم لا يعلمون . أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ؟ أإلّه مع الله ؟ قليلاً ما تذيّرون . أم من يهديكم في ظلهات البر والبحر ؟ ومن يرسل الرياح بُشرًا بين يدى رحمته ؟ أإله مع الله ؟ تعالى الله عمّا يشركون . أمنّ يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ ومن يرزقكم من السهاء والأرض ؟ أإله مع الله قل : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » . . .

(النمل: ٥٩ - ٦٤)

ق فسبحان الله حين تُمسون وحين تصبحون . وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون . يخرج الحي من الميت ، ويخرج الميت من الحي ، ويحيى الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون . ومن آياته أن خلقكم من تراب ، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون . ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة ، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم

وألوانكم ، إن فى ذلك لآيات للعالمين . ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ، إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون . ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ، وينزل من السياء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها ، إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون . ومن آياته أن تقوم السياء والأرض بأمره ، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون . وله من فى السموات والأرض كل له قانتون ، وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده ، وهو أهون عليه ، وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » . . .

(الروم : ١٧ _ ٢٧)

* يا حسرة على العباد! ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون . ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم اليهم لا يرجعون . وإن كل لما جميع لدينا محضرون . واية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون ، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ، وفجرنا فيها من العيون . ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ، أفلا يشكرون ؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها عما تنبت الأرض ومن أنفسهم وعما لا يعلمون . وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ، فإذا هم مظلمون . والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ، وكل في قلك يسبحون . وآيه لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون . وخلقنا لهم من مثله ما يركبون . وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون . إلا رحة منا ومتاعا إلى حين ؟ . . .

(یس: ۳۰ ـ ٤٤) ا

• نحن خلقناكم فلولا تصدقون! أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيها لا تعلمون . ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون! أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون . إنا لمغرمون بل نحن محرمون . أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن؟ أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجًا ، فلولا تشكرون! أفرأيتم النار التي تورون . أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين . فسبح باسم ربك العظيم » . . .

(الواقعة: ٧٥-٤٧)

ولقد جعلنا في السياء بروجا ، وزيناها للناظرين . وحفظناها من كل شيطان

رجيم ، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين . والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى . وأنبتنا فيها من كل شيء موزون . وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين . وإن من شيء إلا عندنا خزائته ، وما ننزله إلا بقدر معلوم . وأرسلنا الرياح لواقح ، فأنزلنا من السياء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين . وإنا لنحن نحيى ونميت ونحن الوارثون . ولقد علمنا المستأخرين . وإن ربك هو يحشرهم ، إنه ولقد علمنا المستأخرين . وإن ربك هو يحشرهم ، إنه حكيم عليم ، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حاً مسنون . والجان خلقناه من قبل من نار السموم . وإذ قال ربك للملائكة : إنى خالق بشرًا من صلصال من حاً مسنون . فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين . . . »

(الحجر: ١٦_٢٩)

د ما خلقنا السموات والأرض وما بينها إلا بالحق وأجل مسمى ، والذين كفروا عها أنذروا معرضون . قل : أرأيتم ما تدعون من دون الله ، أرونى ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم لهم شرك في السموات ؟ التونى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين . ومن أضل عمن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ، . . .

(الأحقاف: ٣-٦)

خلق السموات بغير عَمَد ترونها ، وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم ، وبث فيها
 من كل دابة ، وأنزلنا من السهاء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم . هذا خلق الله ،
 فأرونى ماذا خلق الذين من دونه ؟ بل الظالمون فى ضلال مبين » . . .

(لقهان: ۱۰ ـ ۱۱)

ونكتفى من المنهج القرآنى بهذه النصوص العشرة ، ثم نحاول أن نرى كيف تصحح طائفة من التصورات المنحرفة عن حقيقة الألوهية وعلاقة هذا الكون بها . سواء فى ذلك القديم والحديث منها :

إن الله _ سبحانه _ كها تقرر هذه النصوص _ خلق هذا الكون وما فيه ومن فيه . خلقه خلقًا وأنشأه إنشاء _ سواء في ذلك مادته أو صورته _ فهذا الكون ليس موجودًا بذاته ، كها كانت المادية الحديثة متابعة في الحقيقة تلك الوثنيات القديمة وتصوراتها التي لا ترتكن على أي أساس علمي ! وتصور وجود الكون بذاته _ فوق أنه لا يستند إلى أي أساس علمي ـ فإن العقل البشري ذاته يرفضه ويدفعه بحكم منطقه الذاتي ، الذي يقوم على أساس أن

هذا الكائن المتناسق المتوافق لابد له من موجد مريد يعمد إلى إيجاده بهذه الصورة . والكون ليس مريدًا ، فلابد له من موجد مريد . وهذا الذي يقبله المنطق الذاتي للعقل البشري هو الذي تقرره النصوص القرآنية و يتكئ عليه المنهج القرآني . .

والله _ سبحانه _ خلق هذا الكون مريدًا أن يخلقه على الصورة التى أنشأه عليها . وليس الأمر كها يقول أرسطو : إن الله لم يرد إيجاد هذا الكون ، لأنه مستغن بذاته ، فلا حاجة به إلى خلقه ، لأن خلقه لا يزيد فى كهاله ، و إلا لكان كهال الله ناقصًا قبل خلق الكون ، كها أنه إذا لم يكن خلقه يكمل هذا الكهال فإنه يكون عبثًا ! وإنها هذا الكون كان ممكن الوجود ، فتحرك بشوق منه نحو واجب الوجود _ وهو الله _ فانتقل من مرتبة إمكان الوجود إلى مرتبة الوجود !

إن هذا الذي يقوله أرسطو ... أكبر الفلاسفة ـ ليس إلا تصورات ذهن بشرى لا ترتكن إلى أي أساس صحيح ، وهو يقيس الله ـ سبحانه ـ وتصرفه إلى البشر وتصرفاتهم . وخلق الله للكون لا يقتضى حتماً أن يكون لنقص في كاله سبحانه ، حتى ينفيه عنه أرسطو ! كما أنه لا يمكن أن يكون عبثاً . إنها الله هو الذي يقدر حكمة خلقه . كما أنه يقال لأرسطو : إذا كان هذا الكون ـ قبل وجوده بالفعل ـ ليس موجودًا ، فكيف تحرك من مرتبة إمكان الوجود إلى مرتبة الوجود الفعلى ؟ ما الذي تحرك فيه وهو ليس بشيء ؟ وهذا الشوق الذي حركه نحو واجب الوجود أين كان مقره في شيء لا وجود له ؟ ثم من الذي أودع شوقا في شيء لا وجود له ؟ أيها تصورات واهنة يعجب الإنسان كيف تصدر عن ذهن أكبر شيء لا وجود له ؟ إيها تصورات واهنة يعجب الإنسان كيف تصدر عن ذهن أكبر الفلاسفة ، لولا أن يتذكر أن الذهن البشرى حين يقحم نفسه في غير مجاله على نحو ما تصنع الفلسفة بجملتها ، وهي تتحدث عن ذات الله وصفاته وأفعاله من عند نفسها ،

كذلك بث الله الحياة في الموات ، وأنشأ الأحياء من الأموات . فالحياة ليست حالة أو خاصية ملازمة لمادة الكون أو كامنة فيها بطبيعتها ، كها تزعم جميع المداهب المادية على اختلاف نزعاتها _ بها فيها مذهب دارون _ بغير دليل يقبله حتى العقل البشرى ! وإلا فكيف أمكن لخاصية في مادة الكون أن تظل كامنة ما لا يحصى من ملايين السنين _ على اعتبار أن الكون قديم موجود بذاته كها تقول هذه المذاهب _ فلا تتحوك لتظهر إلا منذ كذا مليون سنة فيها يقدرون ؟ ودون أن تكون هناك إرادة قاصدة في كمونها أو في ظهورها ؟ ! إن العقل البشرى بمنطقه الذاتي يرفض هذا التصور . .

إن دارون وهو يرفض وجود عامل غيبى وراء ظهور الحياة لم يكن يستند إلى أى دليل علمى ، بل كان يجاوز منطقة بحثه الذى أقام عليه مذهبه فى تطور الأحياء . إذ أن منطقة هذا البحث إنها تبدأ من بعد ظهور الحياة ! فعلام كان يستند ؟ ومالذى زج به وراء منطقة بحثه وعلمه ؟ لولا الرغبة الكامنة فى الهروب من الكنيسة وسلطانها الغاشم بالهروب من الله؟!

وكذلك صنع كارل ماركس ، وهو يحاول أن يعطى مذهبه الاقتصادى صورة المذهب العلمى الذى يستند إلى أصل كونى ! و إلا فكيف يمكن تعليل ظهور الحياة في المادة بغير عامل وراء المادة ووراء الحياة جيعًا ؟

ونظرًا لوهن التصورات المادية ـ بها فيها تصورات دارون وماركس معًا ـ وتهافت تعليلها لظهور الحياة في المادة ، حاول (ول ديورانت) المتفلسف الامريكي المعاصر أن يثبت الحياة للمهادة ابتداء ، وأن يعتبر ذبنبات الإلكترونات في الذرة نوعًا من الحياة ، ثم تصرفات بعض الأملاح التي يبدو فيها نوع من الحركة ، ثم ترقى إلى الحياة الإنسانية العليا! . . ولكن علامة الاستفهام التي ترسمها الحياة تظل قائمة _ فضلاً على علامة الاستفهام الأولى التي يرسمها وجود الكون ذاته _ فإنه إذا كانت الحياة خاصية من خواص المادة ، فكيف توزعت مراتبها ودرجاتها وأنواعها هذا التوزيع بدون إرادة واعية وراءها ؟ ولى الأميبا حياة اللذرة مجرد ذبذبات ؟ وفي بعض الأملاح _ دون بعضها _ مجرد تحركات ؟ وفي الأميبا حياة الذرة بحرد ذبذبات ؟ وفي الأميبا حياة مركبة ؟ ما الذي ومن الذي ينوعها هكذا ويرتبها ويوزعها على أجزاء المادة ؟ والمفروض طبعًا أنها كلها مادة لا إرادة لها ولا قصد ! وليس وراءها _ في زعمهم _ إرادة ولا قصد ! وليس وراءها _ في زعمهم _ إرادة ولا قصد ! وليس وراءها _ في زعمهم _ إرادة ولا قصد ! وليس وراءها _ في زعمهم _ إرادة ولا قصد ؟ !

كذلك فإن الحياة ذاتها ليست خالقًا مريدًا ، كما يريد برجسون فيلسوف الحيوية أن يصورها ، فيهتف له أعداء المادية بوصفه فيلسوف الروحية ! ويبلغ من بعض المسلمين الذين يريدون أن يدفعوا تيار المادية أن يهتفوا له كذلك . وهو يجعل من الحياة إلهًا !!!

إن برجسون يهيم فى تصورات معتسفة لا تستند إلى أى أساس علمى أو عقلى أو فطرى، وهو يتحدث عن الحياة ، وسيرها الروتينى ، ووثباتها المبدعة ! ودين السكون ودين الحركة ، . . . الخ . . .

إن الحياة تبدو من خلال تصوراته كها لو كانت كاثنًا أزليا سرمديًّا قادرًا مريدًا. . فهى تبدع في المادة فتتجلى أولاً في كاثنات غريزية . تبلغ أقصى كهالها في النمل والنحل. وعندما

تصل كاثناتها هذه إلى درب مسدود ، ليس وراءه زيادة لمستزيد في الكمال الغريزي ، فإنها لا تستمر في سيرها التطوري كما يقول دارون _ إذ أنه ليس للتطور هنا مجال _ وإنها تثب وثبة مبدعة إلى كائنات أعلى . . وقد كانت القردة العليا نهاية الوثبة المبدعة التي تجلت فيها الحياة في الفقاريات ، ثم وقفت عند نهاية درب مسدود . ووثبت الحياة وثبة مبدعة جديدة فتجلت في (الإنسان) ! ثم سارت في الإنسان ذاته مثل هذه السيرة لا في تركيبه الجثماني . ولكن في تركيبه الروحي ، فوكلته أولاً إلى غريزته للمحافظة على حياته ووجوده، فأنشأت الغريزة علاقات اجتهاعية تساعدها في عملها وأخلاقها مناسبة لها . ولكن الحياة دون حساب للعواقب ودون دراية بهذه العواقب ـ منحت الإنسان العقل ، كأداة ترقّى هذا الإنسان . إلا أن العقل بحكم طبيعته التجريدية الطليقة أخذ يصبح خطرًا على وجود الإنسان ذاته ، لأنه أخذ يسأل أسئلة عرجة تضعف من سلطان الغريزة، منها مثلاً : ما غاية الحياة وما قيمة الحياة إذا كنا نموت ؟ وما ضرورة النسل إذا كان الموت غاية كل حي ؟ . . . وهكذا أخذ العقل يحطم الروابط والدوافع والعلاقات الاجتماعية التي أنشأتها الغريزة للمحافظة على مجرد وجود الإنسان . . . وهنا أحست الحياة بخطر هذا العقل الذي منحته للإنسان لترقيه ، فإذا هو عدد وجوده من أساسه . فاستدارت تدرأ هذا الخطر بصياغة دين وخلق من نوع الغريزة ! إلا أن الإنسان كان قد ترقى بالعقل، فلم يعد منطق الغريزة يقنعه ، ولم يكن بد للحياة أن تخلع سهات تمويهية على هذا الدين ، وهذا الخلق ، عليها طابع العقل الموه ليصبحا مقبولين عند هذا الكائن الذي ترقى ! ولكن الحياة .. كما هي طبيعتها .. لم ترض أن تقف أمام الدرب المسدود فوثبت وثبة مبدعة وراء الغريزة ووراء العقل ووراء دين السكون وخلق السكون ، وتجلت في دين الحركة وأخلاق الحركة متمثلة في المسيح وفي الصادقين من رجال التصوف بعده !

وقبل أن ننسى ا فإن المسيح نبى _ إسرائيل _ كها يبرز برجسون _ ويرجسون يهودى ا وهكذا تستخدم الفلسفة فى الدعاية العلمية لليهود فى صورة بريئة كل البراءة كها ترى ا حتى لينخدع بها بعض دعاة الحركات الإسلامية ، فيهتفون لبرجسون فيلسوف الروحية ضد المادية ا

ما علينا أ فلننظر في هذه (الحياة) التي يقيم عليها برجسون بناء فلسفته . .

هذه الحياة ما هي حتى تكون هي بذاتها مبدعة في عالم المادة ؟ متجلية في صورها هذه؟ دائرة فترة في فلك دائري عند درب مسدود ، وإثبة بعد ذلك خارج مدارها الساكن ؟ . .

ما هى ؟ وأين كانت قبل أن تبدع هذه البدائع فى عالم المادة ؟ وقبل أن تتجلى فى تلك الصور الساكنة أو المتحركة ؟

أسئلة لا جواب عليها عند برجسون ، ولا عند غيره من البشر . . لأن هذه المقولات ليست سوى تصورات غير مستندة إلى شيء إلا التصورات !

إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون

* * *

لقد خلق الله _ سبحانه _ كل شيء وكل حي بإرادته ، وجرى قدره وفق مشيئته بخلق الأشياء والأحياء ، دون وسائط من خلقه ولا معونة ! فهو خالق كل شيء خلقًا مباشر أبكلمته :

« إنها قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له: كن ، فيكون » . . .

(النحل: ٤٠)

لم يخلق الله العقل ، فيخلق العقل النفس ، فتخلق النفس المادة (أو الهيولي) كها يزعم أفلوطين ، وكها يتابعه من يسمون خطأ و فلاسفة الإسلام » فيزيدون في هذه الوسائط أن العقل بعد خلقه النفس الكلية ، وهذه خلقت النفوس الفردية . . إلى آخر ما ذهبت إليه تصوراتهم عن النفس المفارقة والنفوس المصاحبة !

ولم يكن له _ سبحانه _ معين من خلقه كها أنه لم يكن له شريك في خلقه ولا في ملكه : « ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم » . . .

. (الكيف: ٥١)

قل : ادعو الذين زعمتم من دون الله ، ولا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في
 الأرض ، وما لهم فيهما من شرك ، وماله منهم من ظهير » . . .

(سبأ: ۲۲)

وخلق كل شيء وكل حي كها أراده في الصورة التي قدرها ، وعلى الهيئة التي قدرها . . لم تعاكس المادة إرادته سبحانه فتجيء الصورة المنفذة ناقصة عن الصورة المرادة ، فيكون هناك « مثال » كامل و « صورة » ناقصة كها يقول أفلاطون . أو تكون هناك « خيرية مطلقة » في واجب الوجود و « شرية مطلقة » في الهيولي ، فتجيء الخلائق وفيها الخير من الله ، والشر من الهيولي كها يقول أفلاطين ! وليس الكون « فكرة » و « إرادة » كها يقول شوبنهور . الفكرة كاملة والإرادة ناقصة !

إن المادة من خلق الله سبحانه ، والصورة التي تظهر فيها من خلق الله سبحانه كذلك . وهذه كتلك طوع إرادته ، يتحقق وجودها بقدره كيا أرادها وشاءها :

« قال : فمن ربكها يا موسى ؟ قال : ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » . . . « قال : فمن ربكها يا موسى ؟ قال : وبنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » . . . ٥٠ ـ ٥٠ ـ ٥٠)

« سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوَّى . والذي قدر فهدى ، (الأعلى : ١ ـ ٣)

د يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ، الذى خلقك فسوّاك فعدلك ، فى أى صورة ما شاء ركبك » . . .

(الانفطار: ٦-٨)

﴿ وربك يخلق ما يشاء ويختار ﴾ . . .

(القصص: ٦٨)

إنه هو يبدئ ويعيد ، وهو الغفور الودود . ذو العرش المجيد ، . . .
 (البروج : ١٣ ـ ١٦)

وخلق كل شىء وكل حى عن إرادة وقصد ، وتحقق خلقه ووجوده بقدر من الله خاص . فلا مكان للمصادفة العمياء في هذا الكون كها أنه لا مكان للمصادفة العمياء في هذا الكون كها أنه لا مكان للمصادفة العمياء السواء . . .

لا مكان للمصادفة لأن كل حادث يحدث إنها يتم بقدر من الله خاص:

﴿ إِنَا كُلُّ شَيء خلقناه بقدر . وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ؟ . .

(القمر: ٤٩_٥٥)

د ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها ، . . . (الحديد : ٢٢)

و وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ١ . . .

(یس: ۱۲)

« قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا » . . .

(التوبة: ٥١)

« ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ، . . .

(التغابن: ١١)

وتسقط بذلك كل المقولات « الفلسفية » ، أو « العلمية » التى تزعم مثلاً أن الأرض وجدت مصادفة . وأن الحياة وجدت مصادفة ، وأنها غريبة على الكون ، ليس محسوبًا حسابها فى تصميمه (وسنوفى القول فى هذا عند الكلام عن « حقيقة الكون » و « حقيقة الحياة ») أو أنها وجدت وسارت خبط عشواء ، تقع منها أغلاط كثيرة فى خط سيرها ، وإسراف وتعثرات لا ضرورة لها ا

كذلك تسقط كل التصورات التي تنسب الآثار للمصادفات في حياة البشر ، أو لقوى أو خلائق أخرى غير إرادة الله وقدره .

وكما أنه لا مكان للمصادفة العمياء ، فإنه لا مكان كذلك للحتمية الآلية . حقيقة أن هناك سننا كونية أودعها الله تركيب هذا الكون ليسير على وفقها . ولكن هذه السنن _ أو ما يسمونه القوانين الطبيعية أو الكونية _ لا تتحقق بذاتها ، إنها تتحقق في كل مرة تتحقق فيها بقدر من الله خاص بهذه المرة . وإذا كان الله لا يبدل سنن الكون فإنها هو يريد هذا ، ولكن إرادته لا تتقيد بهذه السنن الثابتة ، وعندما يريد _ لحكمة خاصة أن يوقف فعل هذه السنن فهو يوقفها ويجرى سننا أخرى _ والمعجزات كلها نهاذج لهذه الحقيقة _ كها أنه يوقف هذه السنن يوم القيامة ويجرى سننا غيرها :

﴿ إِذَا الشَّمْسِ كُورِتِ ، وإذا النَّجُومِ انكِدُرتِ ؟ . . . النَّحِ .

وبذلك تسقط كل المقولات التى تنسب الآثار نسبة مباشرة إلى أسباب غير مشيئة الله وقدره فالاحتراق ليس بسبب النار ولكن بسبب إرادة الله أن تكون النار حارقة ، وبسبب جريان قدره فى كل مرة بأن تنشئ هذه السنة أثرها بالحرق . فلما أراد ألا تنشئ هذه السنة أثرها لم يحترق إبراهيم بالنار . . . وهكذا سائر السنن والقوانين الكونية وفعلها فى الكون وفى الناس .

فمن رحمة الله بعباده أن يجعل للكون سننا ثابتة وقوانين دائمة يستطيعون كشفها وإدراكها والتعامل معها تعاملاً ثابتا . ولكن من رحمته بهم كذلك ألا يجعلهم عبيدًا لحتميات آلية في نظام الكون ، إنها يعلق قلوبهم بإرادته هو وقدره مباشرة ، وينقذ أرواحهم من العبودية لغيره . حتى ولو كانت السنن الكونية من خلقه . . فها بال الذين يقولون بالحتمية الآلية في نظام الكون ، وفي نظام الحياة ، وفي نظام المجتمع ، دون أن يكون هناك وراء هذه الحتميات الآلية كلها إلّه ؟ ! إنهم يسلمون الإنسان » لأحط عبودية يتصورها خيال!

ولقد أخذت طلائع « العلم الحديث » فى القرن العشرين تتخلص من فكرة « الحتمية الآلية » فى نظام الكون وفكرة « المصادفة العمياء » على السواء . إذ أخذ يتجلى للبحث العلمى ذاته أن هناك حالات كثيرة غير خاضعة للحتمية ، كها أن للمصادفة ذاتها قانونًا : (راجع : « الكون الغامض » لسير جيمس جينز . و « العلم يدعو للإيهان » لكريسى موريسون) ولكن الذين يتحدثون باسم « العلمية » فى الشرق العربى عندنا لا يزالون يقتاتون فتات موائد القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر ، وهم ينفون « الغيب » باسم «العلم » ويسخرون من القدر _ وهو من الغيب _ باسم التفكير العلمى !

إن د التصور الإسلامى ، الذى ينشئه المنهج القرآنى فى إدراك المسلم بتقرير هذه الحقيقة تصور جميل فوق أنه صحيح . . . إن شعور الإنسان بأن كل حدث يحدث فى هذا الكون هو حدث جديد ، يتحقق بقدر خاص ، لينفى عنه بلادة الرتابة الآلية ، كما ينفى عنه شعور العبودية لغير الله ، وشعور التعليق بغير مشيئته سبحانه وقدره . .

إن الشمس تشرق من الشرق وتغرب بالنسبة لسكان الأرض . لأن الله _ سبحانه _ ركب الكون بحيث تقع هذه الظاهرة كسنة كونية من سنته . ولكن الشمس لا تشرق من الشرق وتغرب فى الغرب بحتمية آلية ، إنها تشرق وتغرب فى كل مرة بقدر من الله خاص بهذه المرة . ويمكن ألا تشرق هكذا ولا تغرب هكذا فى ذات يوم يريده الله ويجرى به قدره . . . أى جمال فى هذا التصور ؟ وأى تجدد ، وأى طلاقة ؟ وأى استقبال حى لظاهرة شمس وغروبها فى كل مرة ؟ وأى اتصال بالله وتذكر لقدرته عند كل مطلع شمس وكل مغرب ؟

وهكذا كل ظاهرة كونية وكل حادثة فردية . . .

إن هذا ليس معناه إطلاق الفوضى فى نظام الكون ، ولا الكف عن كشف السنن والقوانين الكونية والتعامل معها والانتفاع بها فى تنمية الحياة وترقيتها ، فالتصور الإسلامى يقوم فى الوقت نفسه على أساس أن الله أودع الكون والحياة سننا ثابتة وقوانين دائمة . ولكنه فقط ينقذ روح الإنسان من بلادة الرتابة ومن عبودية الحتمية الآلية ، فيكسب الحسنين ولا يخسر شيئًا ا

وكذلك يمضى المنهج القرآني يبرز مشيئة الله وقدره في كل ظاهرة وكل حادثة ، وينفي الأسباب الأخرى الظاهرة ، أو يردها إلى مشيئة الله وقدره : « أفرأيتم ما تُمنون . أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ؟ نحنُ قدّرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ، على أن نبدًل أمثالكم وننشئكم فيها لا تعلمون . ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكّرون ! أفرأيتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟ لو نشاء لجعلناه حُطاما فظلتم تفكهون . إنا لمغرمون . بل نحن محرومون . أفرأيتم الماء الذي تشربون . أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ؟ لو نشاء جعلناه أجاجا ، فلولا تشكرون! أفرأيتم النار التي تورون . أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعًا للمقوين . فسبح باسم ربك العظيم » . . .

(الواقعة: ٥٨ ـ ٧٤)

« فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ، وليبلى المؤمنين منه بلاء حسناً ، إن الله سميع عليم » . . .

(الأنفال: ١٧)

« إذ تُصعِدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم فأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم ، والله خبير بها تعملون . ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نُعَاسا يغشى طائفة منكم ، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ، يقولون : هل لنا من الأمر من شىء ؟ قل : إن الأمر كله لله ، يخفون فى أنفسهم ما لا يبدون لك ، يقولون : لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا هاهنا ، قل : لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ، وليبتلى الله ما فى صدوركم، وليمحص ما فى قلوبكم ، والله عليم بذات الصدور »

(آل عمران : ١٥٣ _ ١٥٤)

« قل : لن يُصيبنا إلا ما كتب الله لنا ، هو مولانا ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون ، . . . (التوبة : ٥١)

« وما تشاءون إلا أن يشاء الله ، إن الله كان عليهًا حكيهًا »

(الإنسان: ٣٠)

إن وراء كل نجم يبزغ ، أو يأفل ، وكل برعم يترعرع ، أو يذبل ، وكل ورقة تنبثق ، أو تسقط، وكل نبع يترقرق ، أو يغيض ، وكل حي يولد ، أو يموت . . .

إن وراء كل نبضة قلب ، وكل خلجة عين ، وكل بسمة شفة ، وكل نطق لسان . وكل رقة نسمة ، وكل خفق جناح . وكل صفقة ريح ، وكل ومضة برق ، وكل هدير موجة ، وكل إدرار سحاب . . .

إن وراء كل رغبة تجيش في صدر ، وكل نية تكمن في قلب ، وكل رجل تدب على الأرض ، وكل يد تمتد إلى قطاف . . .

إن وراء كل حركة وكل نامة ، في هذا الكون العريض ، على مدى الأبد الأبيد . . يد الله تدفعها ، وقدر الله يو قعها . ولولاه ما كان شيء ولا يكون . .

أى انطلاق ورفرفة ؟ وأى جمال ومتعة ؟ وأى تطلع ونشاط ؟ . . يطلقها في قلب المؤمن هذا التصور وهذا الشعور ؟

أى تقوى وطهارة ؟ وأى أنس وبشاشة ؟ وأى رضى وطمأنينة ؟ يسكبها في القلب المؤمن تمثل هذه الحقيقة ؟

هذه الرؤية ليد الله ، وهي تزجى كل حادث في هذا الكون ، وكل حركة ، وهذه الملابسة لقدر الله وهو يمضى مشيئته وينفذ قضاءه ؟

إنه المتاع الجميل . . فوق أنه الإدراك الصحيح . . وصدق الله العظيم : • وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ، . . .

(الإسراء : ٨٢)

* * *

والله _ سبحانه _ لم يخلق الكون ويتركه وشأنه ، ولم يخلق الحياة ويدعها لشأنها ، ولم يخلق الأحياء ويدعهم لشأنهم . . إن ق أرسطو » يفترض أن الكون هو الذي تحرك بشوق كامن فيه نحو واجب الوجود . وبذلك انتقل من مرتبة إمكان الوجود _ أو الوجود حكا _ إلى مرتبة الوجود _ أو الوجود فعلا _ وأن واجب الوجود لا يفكر إلا في أشرف موجود . وهو أشرف موجود ، فهو لا يفكر إلا في ذاته ، ولا يعنى أية عناية بالتفكير في هذا الكون وما فيه ومن فيه ! ويرى أن هذا هو الكهال اللاثق بواجب الوجود ! . . ويتابعه ق أفلوطين » فيغرق فيها يحسبه تنزيها لواجب الوجود _ الأحد _ فيجرده من كل صفة الخير ، باعتبار أن هذا ق الأحد) هو نفسه ق الخير » . ويتخيله هائها مع ذاته لا يرى ولا يحس ولا يعنيه شيء واءها !

ولكن الله ـ سبحانه ـ يصف ذاته بصفات الفاعلية والتأثير ، سواء في خلق هذا الكون وإنشائه إنشاء من العدم ، ثم في بث الحياة فيه ، أو في متابعة بعد ذلك وتصريفه وتدبير أمره في كل كبيرة وفي كل صغيرة من أحداثه وأحداث ما فيه ومن فيه .

ومن أصدق من الله حديثًا ؟ ، . . .

(النساء: ۸۷)

لقد خلق الله كل شيء ، وهو مقيمه وحافظه . ولقد خلق الله كل حي وهو كافله ورازقه ولقد خلق الله الإنسان وهو رقيب عليه ، متابع له بعلمه وحفظه ، ورعايته وفضله ، ورحمته ويره ، وسلطانه كذلك وقهره . وندع المنهج القرآني يعرض هذه الحقيقة بطريقة القرآن الفريدة :

« إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ، ولثن زالتا إنْ أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حلياً غفورًا » . . .

(فاطر: ٤١)

« ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السياء ، ما يمسكهن إلا الله ، إن في ذلك لايات لقوم يؤمنون » . . .

(النحل: ٧٩)

وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ، كل في كتاب ميين » . . .

(هود: ٦)

« وكأيَّن من دابة لا تحمل رزقها ، الله يرزقها و إياكم ، وهو السميع العليم » . . . (العنكبوت : ٦٠)

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم . إن قتلهم كان خطئًا
 كبيرًا»...

(الإسراء: ٣١)

إن رعاية الله ورقابته تتابع خلائقه ، ، إن كل حدث يقع إنها يقع بقدر خاص ، كها أسلفنا فليس هناك شيء ولا حي متروك للمصادفة العمياء ، ولا للحتمية الآلية ، ولا لنفسه هو وهواه .

* * *

وفيها يتعلق بالإنسان خاصة يفيض المنهج القرآنى فى مسألة الرزق والكفالة ، ومسألة إحاطة علم الله به ، ومسألة هيمنته عليه . وتحتاج كل واحدة منها أن نتابعها فى هذا المنهج بشىء من التفصيل :

إن رزق الإنسان _ كرزق كل حى _ معقود بالله وحده . هو الذي ييسر أسبابه ، وهو الذي يبسط ويقدر فيه ، وهو الذي يمسكه أو يفتح أبوابه :

« ما يفتح الله للناس من رحمة فلا بمسك لها ، وما يمسك فلا مرسل له من بعده ، وهو العزيز الحكيم . يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم ، هل من خالق غير الله يرزقكم من السهاء والأرض ، لا إله إلا هو ، فأنى تؤفكون ؟

(فاطر: ۲_۳)

« أمّن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه ؟ بل جُمُّوا في عتو ونفور » . . . (الملك : ٢١)

د له مقالید السموات والأرض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ، إنه بكل شيء علیم»...

(الشورى: ١٢)

وكلمة الرزق أوسع مدى ، وألطف مدخلاً ، وأدق دلالة من ظاهرها الذى يتبادر إلى أذهان الناس عادة عندما تذكر . فهى لا تقتصر على المال والطعام والشراب واللباس والسكن وهذا المتاع المادى ، إنها تشمل كل ما يرزقه المرء من صحة وهناء ، وولد ، ومن توفيق للخير في الدنيا ،أو في الآخرة بنية ، أو عمل ، أو عبادة _ أو عكس ذلك كله ! _ كها أنها لا تقتصر على صورة الرزق الفردى الذى يصل في نهاية المطاف إلى حى بعينه ، إنها تتجاوز هذا المدلول إلى أصل الرزق العام من مصادره الكونية التي ليس للإنسان عليها من سلطان ، إلا أن يسخرها الله له ، ويعلمه كيف ينتفع بها بمعرفة سننها وقوانينها ، وبالتوفيق إلى حسن استخدامها بعد معرفتها . . .

إن المنهج القرآنى حين يتحدث عن الرزق يكثر من الإشارة إلى المصادر الكونية للرزق، وإلى الأسباب الكونية له ، وهي تشمل خلق السموات والأرض على النحو الذي خلقها عليه ، وخلق الإنسان بخصائصه هذه ومقدراته وملكاته التي وهبها له ، وتسخير الأسباب الكونية وتيسيرها له . . كل ذلك قبل أن يتحدث عن الأرزاق الشخصية التي تتعلق بتوزيع تلك الأرزاق الكونية . والواقع أن إنبات حبة واحدة من القمح يقتضي خلق الكون على هذا النحو ، لتتوافر لها تربة الأرض التي تنبت فيها . وتغتذى منها ، وليتوافر لها الماء الذي تنبت به وتحيا ، وليتوافر لها الأكسجين والنتروجين اللذان تقتاتها ، وليتوافر لها الدفء المناسب والصحو من أشعة الشمس والراحة المناسبة كذلك في فترة

الظلام ! . . وعشرات العوامل والموافقات الكامنة فى تركيب الكون وظواهره الطبيعية كها أسلفنا فى فصل : « ألوهية وعبودية » إجمالاً ، وكها سنفصل القول فى فصلى « حقيقة الكون » ، و «حقيقة الحياة » .

والمنهج القرآني يشير إلى تلك الأسباب والموافقات الكونية في خلقة الكون وخلقة الإنسان إشارات موحية وهو يتحدث عن رزق الله لعباده وكفالتهم جيعًا:

« الله الذى خلق السموات والأرض ، وأنزل من السياء ماء فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم ، وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخرلكم الأنهار . وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ، وسخر لكم الليل والنهار . وآتاكم من كل ما سألتموه ، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، إن الإنسان لظلوم كفار »

(إبراهيم: ٣٢-٣٤)

● « أمّن خلق السموات والأرض . وأنزل لكم من السهاء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ؟ أإله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون . أمّن جعل الأرض قرارًا، وجعل خلالها أنهارًا ، وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزًا ؟ أإلّه مع الله ؟ بل أكثرهم لا يعلمون . أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ، ويجعلكم خلفاء الأرض ؟ أإلّه مع الله ؟ قليلاً ما تذكرون . أمّن يهديكم في ظلهات البر والبحر ؟ ومن يرسل الرياح بشرًا بين يدى رحمته ؟ أإلّه مع الله ؟ تعالى عها يشركون . أمّن يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ ومن يرزقكم من السهاء والأرض ؟ أإلّه مع الله ؟ قل : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقن »

(النمل: ٦٠ _ ٦٤)

« خلق السموات والأرض بالحق تعالى عها يشركون . خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين . والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ، ومنها تأكلون . ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ، إن ربكم لرءوف رحيم . والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ، ويخلق ما لا تعلمون . وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ، ولو شاء لهداكم أجمعين . وهو الذى أنزل من السياء ماه لكم منه شراب ، ومنه شجر فيه تسمون . ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون . وسخر لكم الليل والنهار والأهار

والشمس والقمر ، والنجوم مسخرات بأمره ، إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون . وماذراً لكم فى الأرض مختلفًا ألوانه ، إن فى ذلك لآية لقوم يذكرون . وهو الذى سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحيًا طريًا ، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ، ولعلكم تشكرون . وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم وأنهارًا وسبلاً لعلكم تهدون . وعلامات وبالنجم هم يهتدون . أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، إن الله لغفور رحيم » . . .

(النحل : ٣- ١٨)

« هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا ، فامشوا فى مناكبها ، وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من فى السياء أن يخسف بكم الأرض فإذا هى تمور ؟ أم أمنتم من فى السياء أن يرسل عليكم حاصبًا ؟ فستعلمون كيف نذير . ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ؟ أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ؟ ما يمسكهن إلا الرحمن ، إنه بكل شىء بصير . أمّن هذا الذى هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ؟ إن الكافرون إلا فى غرور . أمّن الذى يرزقكم إن أمسك رزقه ؟ بل لجّوا فى عتو ونفور . أفمن يمشى مكبًا على وجهه أهدى ؟ أمّن يمشى سويا على صراط مستقيم ؟ قل : هو الذى أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفتدة قليلاً ما تشكرون . قل : هو الذى ذرأكم فى الأرض ، وإليه تحشرون ؟ . . .

(اللك: ١٥ ـ ٢٤)

والنجم والشجر يسجدان . والساء رفعها ووضع الميزان . ألا تطغوا في الميزان . وأقيموا والنجم والشجر يسجدان . والساء رفعها ووضع الميزان . ألا تطغوا في الميزان . وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان . والأرض وضعها للأنام . فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام . والحب ذو العصف والريحان . فبأى آلاء ربكما تكذبان ؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار . وخلق الجان من مارج من نار . فبأى آلاء ربكما تكذبان ؟ رب المشرقين ورب المغربين . فبأى آلاء ربكما تكذبان ؟ مرج البحرين يلتقيان . بينهما برزخ لا يبغيان . فبأى آلاء ربكما تكذبان ؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان . فبأى آلاء ربكما تكذبان ؟ وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام . فبأى الاء ربكما تكذبان ؟ كل من عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام . فبأى آلاء ربكما تكذبان ؟ يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن . فبأى الاء ربكما تكذبان ؟ يسأله من في السموات

(الرحن: ١-٣٠)

بعد ذلك يتفاضل الناس في الرزق المادى بالأسباب الخيرة في المجتمعات الخيرة ، وبالأسباب الشريرة في المجتمعات التي لا تتبع هدى الله . . ولكن مبدأ التفاوت في الرزق يتبع دائياً سنة ثابتة ! فقد خلق الله الناس متفاوتين في استعدادتهم ومداركهم واهتهاماتهم ووظائفهم ، فمنهم من هو موهوب في جمع المال وتنميته ، ومنهم من هو موهوب في غير ذلك ، وقد لا يحفل بالمال ولا جمعه . فإذا اتبع المجتمع هدى الله ، كان لكل فرد فيه نصيبه مما يوجه اهتهامه إليه وسعيه من أنواع الرزق . وإذا فسد المجتمع واتبع هواه اختل توزيع الأنصبة من أنواع الرزق . والتفاوت قائم في جميع الأحوال . ومرد الأمر كله في النهاية إلى قدر الله الذي تتحقق به الأحداث والأفعال ، وحكمته في توزيع الأرزاق

وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم . أهم يقسمون رحمة
 ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات
 ليتخذ بعضهم بعضا سخريا . ورحمة ربك خير مما يجمعون ، . . .

(الزخرف: ٣١-٣٢)

د والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ، . . .

(النحل: ٧١)

قل إن ربى يبسط الرزق لن يشاء من عباده ويقدر له ٢ . . .

(سبأ: ٢٩)

ثم تتنوع حكمة الله وتتوزع من وراء البسط والقبض فى الرزق . فقد يكون البسط للصالحين ليشكروا ، ويكون القبض ليصبروا . وقد يكون البسط للظالمين ليبطروا ويكون القبض ليتذكروا ، أو ليكفروا . . فهى الفتنة والابتلاء والاختبار والإنذار ، كل ذلك فى إطار مشيئة الله وقدره وتسخيره وتدبيره .

« من كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء ـ لمن نريد ـ ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذمومًا مدحورًا . ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ـ وهو مؤمن ـ فأولئك كان سعيهم مشكورًا . كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ، وما كان عطاء ربك محظورًا . انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض . وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلًا » . . .

(الإسراء: ١٨ - ٢١)

« كل نفس ذائقة الموت ، ونبلوكم بالشر والخير فتنة ، و إلينا ترجعون » . . .

(الأنبياء: ٣٥)

« ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ، وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ، وأولئك هم المهتدون » . . .

(البقرة: ١٥٥_١٥٧)

و ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ! ولكن قست قلوبهم ، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون . فلم نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ، حتى إذا فرحوا بها أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا ، والحمد لله رب العالمين » . . .

(الأنعام: ٤٢_٥٤)

د وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقًا ، لنفتنهم فيه ، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابًا صعدًا ، . . .

(الجن: ١٦ ـ ١٧)

ولكن البركة تكون دائيًا مع الصلاح . سواء مع قبض الرزق ، أو بسطه . والبركة شيء غير الكثرة . فقد تكون مع القليل ، وقد لا تكون مع الكثير ، إنها هي حسن المتاع بالرزق والطمأنينة واليسر والصلاح في الحياة :

وأن استغفروا ريكم ، ثم توبوا إليه يمتعكم متاعًا حسنًا إلى أجل مسمى ، ويؤت
 كل ذى فضل فضله ، . . .

(هود: ۳)

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السياء والأرض ، ولكن كذبوا
 فأخذناهم بها كانوا يكسبون » . . .

(الأعراف: ٩٦)

قل لا يستوى الخبيث والطيب . ولو أعجبك كثرة الخبيث . فاتقوا الله يا أولى
 الألباب لعلكم تفلحون . . .

(المائدة: ١٠٠)

« فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ، إنها يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون » . . .

(التوبة: ٥٥)

وهكذا تصبح قضية الرزق حقيقة من حقائق العقيدة الإسلامية . تنشئ في إدراك المؤمن تصورًا خاصًا يطمئن له عقله وقلبه ، ويتصل به بالله ربه ، تصورًا يجعله شاكرًا ذاكرًا ليد الله عليه كليا أصابته نعمة ، وكليا مسه الضر . كليا بسط الله له في الرزق وضيق . كيا يجعله مطمئنًا لا يخشى العباد على رزقه ، وفي الوقت ذاته متيقظًا كيلًا يفتتن بالنعمة ويبطر . . وذلك فوق الإدراك الصحيح للحقيقة كيا يقررها الحكيم الخبير .

وكها يفيض المنهج القرآنى فى تقرير قضية الرزق . يفيض كذلك في تصوير إحاطة الله بالإنسان _ وبالكون _ علمًا ورقابة ، وإحاطة به وبكل شىء قدره وهيمنة . إنه رقيب عليه ، مطلع على سره وجهره ، وهو معه أينها كان وحيثها ذهب . . ولكن مالنا نقول عن هذه الحقيقة بأسلوبنا البشرى القاصر ؟! ومالنا لا ندع القرآن بأسلوبه المعجز المتفرد ؟!

• وما تكون فى شأن ، وما تتلو منه من قرآن ، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودًا إذ تفيضون فيه ، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى الساء ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين » . . .

(يونس: ٦١)

« ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ، ولا خسة إلا هو سادسهم ، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينها كانوا، ثم ينبئهم بها عملوا يوم القيامة ، إن الله بكل شىء عليم » . . .

(المجادلة: ٧)

« هو الأول والآخر والظاهر والباطن ، وهو بكل شيء عليم . هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ، ثم استوى على العرش ، يعلم ما يلج في الأرض ، وما يخرج منها ، وما ينزل من السياء وما يعرج فيها ، وهو معكم أينيا كنتم ، والله بها تعلمون بصير . له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور . يولج الليل في النهار ويولج الليل ، وهو عليم بذات الصدور » . . .

(الحديد: ٣-٢)

« ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ، إنه عليم بذات الصدور » . . .

(هود: ٥)

وكها أنه - سبحانه - رقيب مطلع عليم ، فهو كذلك قاهر قادر مهيمن محيط ، في الدنيا وفي الآخرة . فلا مهرب ولا فوت هنا أو هناك .

« قل : أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات والأرض ، وهو يطعم ولا يطعم . قل : إنى أمرت أنى أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين . قل : إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ، ذلك الفوز المبين . وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير . وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير » . . .

(الأنعام: ١٤_١٨)

« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين . وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ، ثم إليه مرجعكم ، ثم ينبئكم بها كنتم تعملون . وهو القاهر فوق عباده ، ويرسل عليكم حفظة ، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون . ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق . ألا له الحكم ، وهو أسرع الحاسبين قل : من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ، تدعونه تضرعًا وخفية ، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين . قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون . قل : هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم ، أو يلبسكم شيعا ، ويذيق بعضكم بأس بعض ، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون »

(الأنعام: ٥٩_٥٦)

« الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد . وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال . سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار . له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه ـ من أمر الله ـ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال . هو الذي يريكم البرق خوفًا وطمعًا وينشئ السحاب

الثقال . ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال » . . .

(الرعد: ٨-١٣)

« قل : اللهم مالك الملك ، تؤتى الملك من تشاء ، وتنزع الملك عن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتلك من تشاء ، وتلك من تشاء ، وتلك من تشاء ، وتلك من تشاء وتولج النهار في الليل ، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ، وترزق من تشاء بغير حساب ، . . .

(آل عمران: ٢٦ ـ ٢٧)

« ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جيعًا ، وأن الله شديد العذاب ، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ، ورأوا العذاب ، وتقطعت بهم الأسباب ، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتتبرأ منهم كما تبرأوا منا ! كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ، وما هم بخارجين من النار ؟ . . .

(البقرة: ١٦٥ _ ١٦٧)

د ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب . وقالوا آمنا به ، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد ؟ وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد . وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل ، إنهم كانوا في شك مريب ؟ . . .

ونكتفى بهذا القدر من النصوص فى تصوير إحاطة العلم الإَلَى والقهر الإَلَى بالعباد، فى معرض بيان حقيقة المتابعة والقوامة ، والرزق والكفالة ، والهيمنة والإحاطة بكل شىء وبكل حى فى هذا الوجود . وتصحيح كل التصورات المنحرفة عن حقيقة الألوهية فى هذه القضية وعلاقتها بهذا الوجود .

* * *

والله خلق كل شيء وكل حي إلى أجل . فليس شيء وليس حي مما خلق وممن خلق بالأبدى الدائم ، كما أنه ليس شيء وليس حق مما خلق بالأزلى القديم . . هذه كتلك حقيقة من حقائق العقيدة الإسلامية ، ومقوم من مقومات التصور الإسلامي الذي تنشئه حقائق هذه العقيدة في الإدراك البشري :

لا كل شيء هالك إلا وجهه ١٠٠٠

(القصص: ٨٨)

« كل من عليها فان ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » . . .

(الرحمن: ٢٦_٧٧)

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ، أفإن مت فهم الخالدون ؟ كل نفس ذائقة الموت .
 ونبلوكم بالشر والخير فتنة ، و إلينا ترجعون » . .

(الأنبياء: ٣٥_٣٥)

. . . الأعراف : ٣٤ ما أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ١ . . . ١ (الأعراف : ٣٤)

« يوم تبدل الأرض غير الأرض والسمواتُ وبرزوا لله الواحد القهار » . . . (إبراهيم : ٤٨)

إذا السهاء انفطرت . وإذا الكواكب انتثرت . وإذا البحار فجرت . وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت ؟ . . .

(الانفطار: ١٥٥)

« يوم تكون السهاء كالمُهُل ، وتكون الجبال كالعهن ، ولا يسأل هيم حيهًا » . . . (المعارج : ٨ ـ ١٠)

ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا ، فيذرها قاعًا صفصفًا لا ترى فيها
 عوجًا ولا أمتا . . .

(طه: ۱۰۷_۱۰۰)

د ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدًا » . . . (الكهف : ٤٧)

قاذا برق البصر ، وخسف القمر . وجمع الشمس والقمر . يقول الإنسان يومئذ أين
 المفر ؟ ٢ . . .

(القيامة : ٧_١٠)

ق إذا الشمس كورت ، وإذا النجوم انكدرت ، وإذا الجبال سيرت ، وإذا العشار عطلت ، وإذا النفوس زوجت . وإذا المحال شجرت . وإذا النفوس زوجت . وإذا الموءودة سئلت . بأى ذنب قتلت . وإذا الصحف نشرت . وإذا السهاء كشطت . وإذا المحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت . علمت نفس ما أحضرت » . . .

(التكوير: ١٤-١٤)

وكل شيء يتبدل ، أو يهلك ، وكل إنسان يموت، أو يبعث بإرادة الله ، وقدر الله . . وليست هي دورات حياة وهلاك للأكوان بمعنى الأدهار كها تزعم العقائد الهندية الوثنية ، التي تتصور أنه على مدى أدهار معدودة تهلك الأكوان والآلهة ثم تتجدد في دورة جديدة ،

هكذا منذ الأزل إلى الأبد بلا انقطاع . إما بفعل الدهر ، وإما بفعل (الكارما) . والكارما ليست ذاتا عاقلة مريدة وإنها هي (ما ينبغي أن يكون) .

ولعل الذين حكى عنهم القرآن من مشركي العرب قولهم:

« ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر » . . .

(الجائية: ٢٤)

إنها كانوا ملتقطين فتاتا من عقائد الهنود في أثناء رحلة لهم إلى الشواطئ الهندية في تجارة ان الله _ سبحانه _ هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده في أجل مسمى ، وفق حكمة مقصودة . فيها يختص بالبشر عليها نصا : وهي ابتلاؤهم واختبارهم ، ثم حسابهم وجزاؤهم . فالحياة ابتلاء في الدنيا وجزاء في الآخرة . والموت أجل ، والهلاك عقاب معجل . . وكل واحدة منها بقدر . .

« تبارك الذي بيده الملك ، وهو على كل شيء قدير . الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ، وهو العزيز الغفور »

(اللك: ١ ـ ٢)

« إليه مرجعكم جميعًا وعد الله حقًا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ، ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بها كانوا بكفرون » . . .

(يونس : ٤)

و أو لم يروا كيف يُبلِدى الله الخلق ثم يعيده ، إن ذلك على الله يسير . قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ، ثم ينشئ النشأة الآخرة ، إن الله على كل شىء قدير . يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ، وإليه تقلبون . وما أنتم بمعجزين فى الأرض ولا فى السياء ، ومالكم من دون الله من ولى ولا نصير › . . .

(العنكبوت: ١٩ ـ ٢٢)

• ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ، وجاءتهم رسلهم بالبينات ، وما كانوا ليؤمنوا ، كذلك نجزى القوم المجرمين ، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون » . . .

(يونس : ١٣ _ ١٤)

« و إن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة ، أو معذبوها عذابا شديدًا ، كان ذلك في الكتاب مسطورًا » . .

(الإسراء: ٥٨)

وهكذا يستقر فى حس المؤمن أنه ليس مخلوقًا عبثا ، وليس متروكًا سدى . وأن كل شىء وكل حى ، إنها ينشأ لحكمة ، ويهلك لحكمة . كما أنه ينشأ بقدر ، ويهلك بقدر . وأن إرادة الله وحكمته وقدره من وراء كل ما يفنى وكل ما يكون . .

* * *

والبشر ليسوا مهيئين لرؤية ذات الله سبحانه فى الحياة الدنيا ، وليسوا مهيئين لإدراكها، ولا إدراك كيفيات أفعاله كذلك ، بها أنهم إنها يدركون ما يرون ، أو ما يقيسونه على ما يرون ، والله ليس كمثله شىء . فلا ذاته ، ولا كيفيات أفعاله عما يملك البشر أن يدركوه:

﴿ لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير ، . .

(الأنعام : ١٠٣)

د وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ، أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء ، إنه على حكيم ، . . .

(الشورى: ٥١)

ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ، قال : رب أرنى أنظر إليك ، قال : لن ترانى ،
 ولكن انظر إلى الجبل ، فإن استقر مكانه فسوف ترانى ، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ،
 وخر موسى صَعِقًا ، فلما أفاق قال : سبحانك تبت إليك ، وأنا أول المؤمنين ، . . .

(الأعراف: ١٤٣)

وقال الذين لا يرجون لقاءنا: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ! لقد استكبروا في أنفسهم وعنوا عنوًا كبيرًا . يوم يرون الملائكة لا بُشرى يومئذ للمجرمين ، ويقولون : حجرًا محجورًا ، . . .

(الفرقان: ۲۱_۲۲)

ولما سئل رسول الله على الله عليه وسلم ـ بعد المعراج : هل رأيت ربك ؟ قال : (نور . أنّى أراه ؟) أي كيف أراه ؟

ولكن البشر مهيأون بفطرتهم - أى يتركيبهم وتكوينهم الذاتى الذى فطرهم الله عليه - أن يدركوا وجود الله وربوبيته لهم - سبحانه - كما أنهم مهيأون بمداركهم الواعية أن يدركوا وجوده وربوبيته من آثار أفعاله فى الكون وفى أنفسهم . وهم لا يضلون عن ذلك الإدراك الفطرى وهذا الإدراك الواعى إلا بفعل مؤثرات مضللة . كما أنهم لا يصلون إلى درجة

إنكار الوجود الإَلَمى أصلاً إلا لفساد في كيانهم ، وتعطل في أجهزة الاتصال والتلقى والاستجابة في هذا الكيان . .

و إدراك الفطرة ، يعبر عنه القرآن الكريم في مثل هذه النصوص :

« و إذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ، وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا . أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا : إنها أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ، أفتهلكنا بها فعل المبطلون ؟ » . . .

(الأعراف : ١٧٢ - ١٧٣)

« وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ، ثم إذا أذاقهم منه رحمة ، إذا فريق منهم برجهم يشركون . . .

(الروم: ٣٣_٣٤)

« وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ، ثم إذا خوله نعمة منه نسى ما كان يدعو إليه من قبل ، وجعل لله أندادًا ليضل عن سبيله ، قل : تمتع بكفرك قليلاً ، إنك من أصحاب النار ، أمّن هو قانت آناء الليل ساجدًا وقائهًا يحدر الآخرة ويرجو رحمة ربه ، قل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ إنها يتذكر أولو الألباب » . .

(الزمر: ٨ ـ ٩)

د ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر لتبتغوا من فضله ، إنه كان بكم رحياً . وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه ، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم ، وكان الإنسان كفورًا . أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر ، أو يرسل عليكم حاصبًا ، ثم لا تجدوا لكم وكيلاً ؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفًا من الريح فيغرقكم بها كفرتم ، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعًا ؟ » . . .

(الإسراء: ٢٦-٢٦)

« هو الذى يسيركم فى البر والبحر ، حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها ، جاءتها ريح عاصف ، وجاءهم الموج من كل مكان ، وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين : لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين . فلها أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق . يا أيها الناس إنها بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بها كنتم تعملون » . . .

(يونس : ٢٢ ـ ٢٣)

وفى النص الأول من هذه النصوص يتجلى اعتراف الفطرة _ وهى فى حالة كينونتها الساذجة الخالصة التى لم تتأثر بأى مؤثر من مؤثرات الحياة الواقعية _ بربوبية الله وحده دون شريك .

وفى النصين الثانى والثالث يتجلى اعتراف الفطرة كذلك بربوبية الله وحده عندما تتعرى فى مواجهة الضر والخطر من كل المؤثرات التى ضللتها عن توحيد الله والإنابة إليه وحده ، ثم عودتها إلى الشرك بعد النجاة بفعل تلك المؤثرات المضللة .

وفى النصين الرابع والخامس نموذج بعينه من هذا الضر وهذا الخطر الذى تتعرى الفطرة تجاهه من كل خدعة ، وكل مؤثر ، وكل ضلالة . . ثم تعود بعد النجاة منه إلى الضلالة ، إلا من يرزق الإخلاص والإنابة وهو الذى يعلم . فالعلم الحق هو الذى يقود إلى خلوص النظرة من الشوائب والمؤثرات المضللة . . .

وكنموذج لبحث الفطرة عن ربها الحق ، وعدم ارتياحها للالمّة والأرباب الأخرى ، وحيرتها بين ماتحسه في كيانها من حقيقة الألوهية وما تراه مألوفا في بيئة من البيئات من انحراف عن هذه الحقيقة . . ثم وقوع التّاسّ بينها وبين تلك الحقيقة ، وانبئاق النور الكاشف فيها عند وقوع هذا التّاسّ ، ورؤيتها الواضحة للحقيقة التي تبحث عنها ، واطمئنانها من ثم لهذه الحقيقة ، وثقتها بها ، ونفض كل ما عداها ، والاستهانة بكل قوة أخرى غير قوتها كنموذج لهذه التجربة الحاسمة يضرب المنهج القرآني إبراهيم مثلاً :

وإذا قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما الله ؟ إنى أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ، وليكون من الموقنين . فلها جن عليه الليل رأى كوكبا ، قال : هذا ربى . فلها أفل قال : لا أحب الآفلين . فلها رأى القمر بازغا قال : هذا ربى ، فلها أفل قال : لا أحب الآفلين . فلها بازغا قال : هذا ربى ، هذا أكبر فلها أفلت قال : يا قوم إنى برىء مما رأى الشمس بازغة قال : هذا ربى ، هذا أكبر فلها أفلت قال : يا قوم إنى برىء مما تشركون . إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين . وحاجّه قومه ، قال : أتحاجّوني في الله وقد هدان ؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئًا ، وسع ربى كل شيء علها ، أفلا تتذكرون ؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانًا ؟ فأى الفريقين أحقّ بالأمن ، إن كنتم تعلمون ؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيهانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون . وتلك

... عليم على قومه ، نرفع درجات من نشاء ، إن ربك حكيم عليم ، ... وحجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ، نرفع درجات من نشاء ، إن ربك حكيم عليم ، ... ٩ - ٨٣_٧٤)

ففطرة إبراهيم لم تسترح ابتداء لعبادة الأصنام ، ونفرت منها واستنكرتها ، مع نشأته في ظل عبادتها وعبادة النجوم والكواكب كذلك . فاتجهت إلى العبادة الأخرى المألوفة السائدة في البيئة . ولكنها ليلة بعد ليلة وتجربة بعد تجربة لم تطمئن إلى عبادة النجوم والكواكب الآفلة . إذ أن شعورها الفطرى بالله الحق ينافي عندها الغيبة والأفول . وتغير الأحوال وتبدلها ! وعندما أفلت الشمس ـ وهي أكبر ما تراه العين ـ وقع التّهاسّ الداخلي بين هذه الفطرة النقية والحقيقة الكبرى فقال : « يا قوم إني برىء مما تشركون . إني وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين » . . فلها حاجه قومه كانت حجته هي ذلك البرهان الداخلي الذي مسّ فطرته : « قال أتحاجوني في الله وقد هدان ؟ » فهذه اللمسة الآلمية لضميره ، حقيقة في كيانه لا يملك ألا يحسها ، وهي حقيقة بارزة ومؤكدة وواضحة في كيانه بحيث يواجه بها محاجة قومه كحقيقة يلمسها ويراها ! ويتحدى بها تخويفهم له من المتهم : « وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم ويراها ! ويتحدى بها غريفهم له من المتهم : « وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم تعلمون؟» . . . إن هذه الحقيقة لمست فطرته فانبثق منها ذلك النور الذي رأى على هداه هذه الحقيقة بكل روعتها . . وإنه لنموذج رائع لالتقاء الفطرة بربها الحق من وراء كل هذه الحقيقة بكل روعتها . . وإنه لنموذج رائع لالتقاء الفطرة بربها الحق من وراء كل الغشاوات والمؤثرات الأخرى !

فأما الإدراك الواعى لهذه الحقيقة فيكله المنهج القرآنى إلى تأمل آثار القدرةالإلهية في الأنفس والآفاق ، ورؤية البرهان الناطق فيها ، في مثل هذه النصوص :

و وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون ، . .

(الذاريات: ٢٠_٢١)

قل : انظروا ماذا في السموات والأرض ، وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون»...

(يونس: ١٠١)

• واللَّهُ على الله واحد لا إلَّه إلا هو الرحمن الرحيم . إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ، والفلك التي تجرى في البحر بها ينفع الناس ، وما أنزل الله من

السياء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ، وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السياء والأرض ، لآيات لقوم يعقلون ، . . .

(البقرة: ١٦٣_١٦٤)

• ومن آياته أن خلقكم من تراب ، ثم إذا أنتم يشر تنتشرون ، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ، إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ، إن فى ذلك لآيات للعالمين . ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ، إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون . ومن آياته يريكم البرق خوفًا وطمعًا ، وينزل من السياء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها ، إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ، . . .

(الروم ۲۰ ۲۲)

الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون . وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهارًا ، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ، يغشى الليل النهار ، إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . وفى الأرض قطع متجاورات ، وجنات من أعناب ، وزرع ، ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بهاء واحد، ونفضل بعضها على بعض فى الأكل . إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون »

(الرعد: ٢_٤)

وأمثال هذه التوجيهات كثير ، لإيقاظ أجهزة الاستقبال والتلقى فى الكيان الإنسانى كله ، لتدبر آثار القدرة فى الأنفس والآفاق ؛ لتقوم شهادة الإدراك الواعى إلى جانب شهادة الفطرة ولتقاوم النفس البشرية المؤثرات المضللة التى تنحرف إليها البيئات البشرية مرة بعد مرة على مدار التاريخ الإنسانى!

ومع وضوح الدلائل ، وقوة البرهان ، ووثاقة الفطرة ، فإن الله .. سبحانه .. رحمة منه بعباده ، لم يشأ أن يكلهم إلى فطرتهم وحدها ، ولا إلى وعيهم وحده ، ولا إلى خطاب الدلائل الكونية لفطرتهم ووعيهم ، ولم يشأ أن يجعل حسابهم مرتكنا إلى هذه الوثائق بذاتها ، فأرسل إليهم رسلاً يذكرونهم ، ويوقظون فطرتهم ، وينبهون وعيهم إلى تلك الشهادات والدلائل المبثوثة في شتى تجالى الكون والنفس ، ذلك أنه .. سبحانه . يعلم أن

الفطرة قد تغشى عليها الغواشى ، وأن العقل قد تنحرف به النزوات والشهوات ، وشتى المؤثرات ، فجعل حجته على عباده في الرسل والنذارات .

ورسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، وكان الله عزيزًا حكيمًا » . . .

(النساء: ١٦٥)

« من اهتدى فإنها يهتدى لنفسه ومن ضل فإنها يضل عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً » . . .

(الإسراء: ١٥)

« ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ، ونُصْلِه جهنم وساءت مصيرًا ، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيدًا » . . .

(النساء: ١١٥])

« وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا ، وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون ، . . .

(القصص: ٥٩)

وتكفل - سبحانه - بهداية من يجتهد ويرغب بجد في الهدى ، كها تكفل بألا يُضل قومًا بعد إذ هداهم حتى يين لهم ما يتقونه :

« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ، وإن الله لمع المحسنين » . . .

(العنكبوت : ٦٩)

وما كان الله ليضل قومًا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ، إن الله بكل شيء عليم » . . .

(التوبة: ١١٥)

وليس وراء ذلك عدل ، وليس بعد ذلك رحمة في معاملة العبيد . .

ومن شأن هذه الحقيقة حقيقة أن الله جعل حجته على عباده فى الرسل والنذارات ، ولم يجعلها فى شهادة الفطرة ولا حكم العقل _ أن تجعل الذين يريدون أن يجعلوا من «العقل» حكما على « النص » وفيصلاً فى « الشريعة » . . يطامنون من غلوائهم ، فلا يتخذون من « العقل » الما ! فهو يخطئ ويصيب ، ويضل ويهتدى ، ويتأثر بشتى

المؤثرات والضغوط. فلا بدأن يكون « النص » لا « العقل » هو الحكم ، وأن يكون دور العقل هو تفهم النص والتقيد به ، لا الحكم على مدلوله بالصحة أو عدم الصحة ، أو الحكم بقبوله أو رفضه أو تعديله ، فإن هذا لله وحده وليس لأحد من خلقه ! والعقل البشرى من خلقه !

* * *

وكذلك تصبح البراهين الذهنية التجريدية على وجود الله ـ سبحانه ـ وهى التى اتجه إليها علياء التوحيد .. بتأثير منطق أرسطو ـ والتى تعتمد على المقولات العقلية وحدها ، بعيدة في منهجها وغريبة على المنهج الإسلامي ، وهذا المنهج القرآني ، لأنها أضعف أنواع البرهان في هذا المجال ، وأدعاها للجدل والمراء . . .

ولقد أبعد المعتزلة وهم ينفون الصفات عن الله _ سبحانه _ لئلا يتعدد القدماء ، لأن هذه الصفات إن كانت قديمة كذات الله تعدد القدماء ! فهذا قياس ذهنى بحت لا يتعامل مع الواقع ، ولا مع المنهج القرآنى . فالله _ سبحانه _ قد وصف نفسه بصفاته . ومن هذه الصفات ما يقرر وحدانيته وأزليته وأبديته وإحاطته _ سبحانه _ بكل شيء . . الله آخر أسائه الحسنى :

« سبح لله ما في السموات والأرض ، وهو العزيز الحكيم ، له ملك السموات والأرض على ويميت ، وهو على كل شيء قدير . هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » . . .

(الحديد: ١ ـ ٣)

« هو الله الذى لا اله إلا هو عالم الغيب والشهادة ، هو الرحمن الرحيم . هو الله الذى لا اله إلا هو الملك ، القدوس ، السلام المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبار ، المتكبر ، سبحان الله عها يشركون . هو الله الخالق البارئ المصور له الأسهاء الحسنى ، يسبح له ما في السموات والأرض ، وهو العزيز الحكيم » . . .

(الحشر: ۲۲_۲۲)

إنها تابع المعتزلة منطق أرسطو الذهنى وتجريدات (أفلوطين) المهوّمة ! ولم يتابعوا المنهج القرآنى ، وهو المنهج الإسلامى الأصيل . وكذلك فعلوا فيها عرف فى تاريخ الفكر الإسلامى بعنوان : (فتنة خلق القرآن) لئلا يكون القرآن قديها فيتعدد القدماء . والبحث على هذا النحو بجملته غريب على الفكر الإسلامى ، وعلى المنهج الإسلامى ، فالقرآن وحى الله وكلامه وكفى

إن لله ـ سبحانه ـ صفاته ، أو أسهاءه الحسنى ، ولكن البشر لا يملكون إدراك «كيفية» هذه الصفات ، فهو سبحانه سميع يسمع ، بصير يرى ، عليم يعلم . . ولكن البشر لا يدركون كيفية شىء من ذلك بالقياس إليه سبحانه . فالله ليس كمثله شىء ، فلا يمكن أن يدرك البشر إذن كيفيات صفاته ، ولا كيفيات أفعاله ، وليس لهم أن يقيموا شيئًا من ذلك كله على ما يعرفونه من أنفسهم ، أو من سواهم من خلق الله .

ولذلك كان الجواب الآلمى على كل من سأل عن كيفية فعله ، هو : « كذلك الله يفعل ما يشاء » ولم يكن بيانا لهذه الكيفية ، لأنه سبحانه يعلم أن البشر بتكوينهم الذى فطرهم عليه لا يملكون إدراك هذه الكيفية :

ق. . . هنالك دعا زكريا ربه ، قال : رب هب لى من لدنك ذرية طيبة ، إنك سميع الدعاء ، فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب : أن الله يبشرك بيحيى ، مصدقا بكلمة من الله ، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين . قال : رب أنى يكون لى غلام ، وقد بلغنى الكر وامرأتي عاقر ؟ قال : كذلك الله يفعل ما يشاء » . . .

(آل عمران : ۲۸ ـ ٤٠)

إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم،
 وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين.
 قالت: رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسنى بشر؟ قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا
 قضير أمرًا فإنها يقول له: كن فيكون عن . . .

(آل عمران : ٤٥ ـ ٤٧)

• إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ، خلقه من تراب ، ثم قال له : كن فيكون، . . .

(آل عمران : ٥٩)

« أو كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها ، قال : أنَّى يحيى هذه الله بعد موتها ؟ فأماته الله ماثة عام ، ثم بعثه . قال : كم لبثت ؟ قال : لبثت يومًا أو بعض يوم . قال : بل لبثت مائة عام ، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس _ وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمًا ، فلما تبين له ، قال : أعلم أن الله على كل شيء قدير » . . .

(البقرة: ٢٥٩)

« وإذ قال إبراهيم : رب أرنى كيف تحيى الموتى . قال : أو لم تؤمن ؟ قال : بلى ، ولكن ليطمئن قلبى . قال : فخذ أربعة من الطير ، فَصُرْهُنَّ إليك . ثم اجعل على كل جبل منهن جزءًا ، ثم ادعهن يأتينك سعيًا ، واعلم أن الله عزيز حكيم » . . .

(البقرة: ٢٦٠)

وواضح أنه لا إبراهيم - عليه السلام - ولا الذى مر على القرية ، قد أدرك (كيفية) فعل الله فى الإحياء . إنها هو رأى مثلاً بارزاً على عملية الإحياء ، دون أن يعرف (كيف) وقع هذا ، لأنه وهو بشر - لا يملك أن يدرك هذه (الكيفية) على الإطلاق .

ومن ثم فإن كل محاولة لتصوير كيفيات فعل الله بقياسها إلى كيفيات أفعال الخلق ، أو بالتصورات الذهنية ، باءت بالفشل ، واضطر أصحابها إلى الخبط في التيه بلا دليل .

وقد حسم المنهج القرآني هذه المسألة بقوله : ﴿ إِنَّهَا قُولُنَا لَشَّى ۚ إِذَا أَرْدَنَاهُ أَنْ نَقُولُ لَهُ : كن فيكون ﴾ وهو يسوق برهان الخلق كدليل على البعث :

« أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ، فإذا هو خصيم مبين . وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه ، قال : من يحيى العظام وهى رميم ؟ قل : يحييها الذى أنشأها أول مرة ، وهو بكل خلق عليم . الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نازًا ، فإذا أنتم منه توقدون . أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق العليم . إنها أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له : كن ، فيكون . فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء وإليه ترجعون » . . .

(یس: ۷۷_۸۴)

* * *

وفى مقابل تقرير المنهج القرآنى لعجز البشر عن إدراك ذات الله مسحانه _ أو إدراك كيفيات أفعاله فى الكون وفيهم ، يقرر أن الله سبحانه _ منهم ، سميع لهم ، بجيب لدعائهم ، رحيم بهم ودود . فعجزهم ذاك لا يحرمهم الصلة الكاملة بربهم ، فقد تكفل هو بوصلهم به ، فهم يجدونه فى فطرتهم ، وهم يرون اثار قدرته فى الكون وفيهم ، ثم هو لا ينساهم .

ولا حاجة إلى ما ذهبت إليه أوهام المسيحية الكنسية من اتصال الناسوت باللاهوت عن طريق بنوة عيسى - عليه السلام - لله ، ولا إلى ما ذهبت إليه أوهام الجاهلية العربية

من نسبة بنوة الملائكة له - سبحانه - وعبادتهم هم لبنات الله - الملائكة - ليكنَّ شفعاء لهم عند أبيهن ! فالأمر أيسر من كل هذه الأوهام :

« و إذا سألك عبادى عنى فإنى قريب ، أجيب دعوة الداع إذا دعان ، فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون ، . . .

(البقرة: ١٨٦)

« وقال ربكم : ادعونى أستجب لكم ، إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين ، . . .

(غافر: ۲۰)

« أمّن يجب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ، ويجعلكم خلفاء الأرض ؟ أالّه مع الله؟ قليلًا ما تذكّرون » . . .

(النمل: ٦٢)

واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربى رحيم ودود ٢ . . .

(هود: ۹۰)

لا و إلى ثمود أخاهم صالحا ، قال : ياقوم اعبدوا الله مالكم من الله غيره ، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ، فاستغفروه ثم توبوا إليه ، إن ربى قريب مجيب ، . . . (هود : ٦١)

و إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ؟

(مريم: ٩٦)

و وأيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحين ، فاستجبنا لة ، فكشفنا ما به من ضر ، وآتيناه أهله ومثلهم معهم ، رحمة من عندنا ، وذكرى للعابدين ، . . . (الأنباء : ٨٤ ـ ٨٤)

• وذا النون إذ ذهب مغاضبا ، فظن أن لن نقدر عليه ، فنادى فى الظلمات أن لا اله إلا أنت ، سبحانك ! إنى كنت من الظالمين . فاستجبنا له ، ونجيناه من الغم ، وكذلك ننجى المؤمنين . وزكريا اذ نادى ربه : رب لاتذرنى فردا وأنت خير الوارثين . فاستجبنا له ، ووهبنا له يحيى ، وأصلحنا له زوجه ، إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات . ويدعوننا رغبا ورهبًا وكانوا لنا خاشعين » . . .

(الأنساء: ٧٨_٩٠)

وغيرها كثير . . مما يطمئن القلب المؤمن ، ويصله بربه صلة الود والرعاية والاستجابة، من أيسر سبيل ، ودون ما حاجة لل التجديف والتخليط . . .

* * *

وبها أن الله _ سبحانه _ هو وحده الخالق ، وهو وحده الرازق ، وهو وحده الكافل ، وهو وحده الله وأن يبدئ الخلق ثم يعيده ، ويحاسب ويجازى . . فيجب إذن أن يكون هو وحده « الآله » وأن يكون هو وحده « الرب » وأن تخلص الدينونة والعبودية له وحده بلا شريك ، في عالم يكون هو وحده « الرب » وأن تخلص الدينونة والعبودية له وحده بلا شريك ، في عالم الضمير ، وفي عالم الواقع ، على السواء . . وهذه هي القضية الكبرى التي يستهدفها المنهج القرآني بتلك التقريرات السابقة جميعًا . .

إن الله غنى عن العالمين . وليس يزيد فى ملكه شيئا أن يفرده البشر بالألوهية والربوبية، وأن يخلصوا له الدينونة والعبودية ، وليس ينقص من ملكه شيئا أن يكفروا بألوهيته ، أو يشركوا معه المّة مدعاة ، أو يدينوا لأرباب متفرقة من واقع الحياة . . ولكن البشر هم أنفسهم لا تستقيم ضهائرهم وأخلاقهم ، ولا يصلح واقعهم وحياتهم ، إلا أن يفردوا الله ـ مبحانه ـ بالألوهية والربوبية ، وإلا أن يخلصوا له الدينونة والعبودية . . فرحمة من الله بعباده يتجه المنهج القرآنى بهم هذا الاتجاه ، ويبين لهم على هذا النحو المتفرد حقيقة الألوهية ليعرفوا الله ، الذى ينبغى أن يكون هو وحده الرب والاله .

إن الله وحده الآله الذى ينبغى أن يعتقد العباد الوهيته ، وأن يتجهوا اليه بالشعائر والدعاء ، وأن يتعلق به الحوف والرجاء ، وأن يحب ويُحشى ، وأن يكون اليه الملجأ والمآب. .

إنه اله واحد وليس كما تقول العقائد الفارسية المَين اثنين : «هرمز » الَه الحير والنور و «أهريمان » الّه الشر والظلام ، أو كما تقول العقائد المصرية القديمة : « أوزريس » الّه الحير و«سيت » الّه الشر :

قال الله لا تتخذوا إلمين اثنين ، إنها هو الله واحد فإياى فارهبون ٢ . . .

(النحل: ٥١)

إنه اله واحد ، وليس كما تقول الكنائس المسيحية - على اختلاف بينها في التفصيلات - ثلاثة أقانيم ، أو كما يؤله بعضها المسيح ، أو كما يؤله بعضها روح القدس . وليس المسيح

ابنه ، ولا العزير ابنه كما زعم بعض اليهود ولا الملائكة بناته كما زعم مشركو العرب :

« يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ، إنها المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، فآمنوا بالله ورسله ، ولا تقولوا : ثلاثة ، انتهوا خيرا لكم ، إنها الله اله واحد ، سبحانه أن يكون له ولد ، له ما في السموات وما في الأرض ، وكفى بالله وكيلا . لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقربون ، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليها ، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا » . . .

(النساء ۱۷۱: ۱۷۳)

وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم
 يضاهتون قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله أنى يؤفكون »

(التوبة: ٣٠)

إنه الله واحد وليس كما تقول الوثنيات الجاهلية كلها _ ومنها الوثنية العربية _ المّة متعددة ، تتمثل في النجوم والكواكب ، أو فيها وفي الأرواح الخفية من ملائكة وشياطين وأرواح الأقدمين . سواء اتخذت المّة ، أو اتخذت شفعاء عند الله تعبد ليرضى :

• ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ، لاتسجدوا للشمس ولاللقمر ، واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون . فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لايسأمون »

(فصلت: ٣٧_٣٨)

« إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ، فاعبد الله مخلصا له الدين . ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ، إن الله يحكم بينهم فيا هم فيه يختلفون ، إن الله لا يهدى من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى عا يخلق ما يشاء ، سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السموات والأرض بالحق ، يكور الليل على النهار ، ويكور النهار على الليل ، وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ، ألا هو العزيز الغفار . خلقكم من نفس واحدة ، ثم جعل منها زوجها ، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ، في ظلمات

ثلاث ، ذلكم الله ربكم له الملك ، لا اله إلا هو ، فأنَّى تصرفون ، إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ، ثم غنى عنكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بها كنتم تعملون ، إنه عليم بذات الصدور ، . . .

(الزمر: ٢_٧)

« فاستفتهم ، ألربك البنات ولهم البنون . أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ؟ ألا إنهم من إفكهم ليقولون : ولد الله ، وإنهم لكاذبون . أصطفى البنات على البنين ؟ مالكم كيف تحكمون ؟ أفلا تذكرون ؟ أم لكم سلطان مبين ؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين . وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون . سبحان الله عما يصفون » . . .

(الصافات: ١٤٩ ـ ١٥٩)

* ويوم يحشرهم جميعا ، ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون . فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولاضرا ، ونقول للذين ظلموا : ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون » . . .

(سبأ: ٤٠_٤٢)

وله من في السموات والأرض ، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ، ولا يستحسرون . يسبحون الليل والنهار لا يفترون . أم اتخذوا المة من الأرض هم ينشرون ؟ لو كان فيها الله و إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لايسأل عما يفعل ، وهم يسألون . أم اتخذوا من دونه الممة ، قل هاتوا برهانكم ، هذا ذكر من معى وذكر من قبل ، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون . وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا في ، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون . وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا الله إلا أنا فاعبدون . وقالوا : اتخذ الرحمن ولدا ، سبحانه ! بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول ، وهم بأمره يعملون . يعلم مابين أيديهم وما خلفهم ، ولايشفعون إلا لمن ارتضى ، وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل منهم إنى اله من دونه فذلك نجزيه جهنم ، كذلك نجزى الظالمين » . . .

(الأنبياء: ١٩ ٢٩)

والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون . أموات غير أحياء
 ومايشعرون أيان يبعثون » . . .

(النحل: ۲۰ ـ ۲۱)

إن كل مادعاه البشر فى جاهلياتهم الهة ، لايخلقون ، ولايرزقون ، ولاينفعون أويضرون ، ولا ينصرون عبادهم من الله ولا أنفسهم ينصرون ، ولايحيون ولايميتون ، ولايبعثون ولايحاسبون ولايجزون . . وإذن فليسوا الهة لأن الآله هو الذى يخلق ويرزق ، ويضر وينفع ويحيى ويميت ، ويبعث ويجزى . . .

وهذه هى حجة الله الكبرى على عباده . وهذه الحجة هى التى يؤكد عليها المنهج القرآنى بصدد توحيد الألوهية ، وهى كذلك التى يؤكد عليها ويكرر بصدد توحيد الربوبية . . إن الآله الذى يخلق ويرزق ، ويحفظ ويكفل ، ويضر وينفع ، ويحيى ويميت ، ويبعث ويجزى ، ويتحكم بقدرته وقدره فى نظام الكون ، وفى إنشاء الحياة . . هو الذى ينبغى أن تكون له وحده الربوبية والقوامة كذلك على حياة البشر ونظام حياتهم، وشريعة مجتمعهم وقيمهم وأخلاقهم ، وتقاليدهم وعاداتهم . . . وأن تكون شريعته وحدها هى مرجعهم فى هذا كله . فهذا وحده يكونون قد وحدوا الألوهية والربوبية ، وأخلصوا دينهم لله . . . وخصوه سبحانه بدينونتهم وعبودتهم ، وإلا فقد اتخذوا من دونه أربابا متفرقة ، وأشركوا معه هذه الأرباب .

ولارتباط الألوهية والربوبيه _ في المنهج القرآني وفي حقيقة الواقع _ بالخلق والرزق والتصريف والتدبير والملك والهيمنة والضر والنفع ، والإماتة والإحياء ، والبعث والجزاء . . فإن الحديث عنها في القرآن يجيء غالبا مرتبطا بهذه الخصائص في السياق الواحد :

د تبارك الذى نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا . الذى له ملك السموات والأرض ، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ، وخلق كل شىء فقدره تقديرا . واتخذوا من دونه المّة لايخلقون شيئا وهم يخلقون ، ولايملكون لأنفسهم ضرا ولانفعا ، ولايملكون موتا ولاحياة ولانشورا » . .

(الفرقان: ١-٣)

« ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا . ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا . وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا ، وجعل النهار نشورا . وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته وأنزلنا من السياء ماء طهورًا . لنحيى به بلدة ميتا ، ونسقيه مما خلقنا أنعامًا وأناسى كثيرًا . ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورًا . ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرًا . فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادًا كبيرًا . وهو الذي مرج البحرين : هذا عذب فرات وهذا ملح

أجاج، وجعل بينهما برزخًا وحجرًا محجورًا . وهو الذى خلق من الماء بشرًا ، فجعله نسبًا وصهرًا ، وكان ربك قديرًا . ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ، وكان الكافر على ربه ظهيرًا » . . .

(الفرقان : ٥٥ ـ ٥٥)

« والله خلقكم ، ثم يتوفاكم ، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكى لا يعلم بعد علم شيئًا ، إن الله عليم قدير . والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق ، فها الذين فضلوا برادى رزقهم على ماملكت أيهانهم فهم فيه سواء ، أفبنعمة الله يجحدون ؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ، ورزقكم من الطيبات، أفبا لباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ؟ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئًا ولا يستطيعون . فلا تضربوا لله الأمثال ، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون »

(النحل: ۷۰_۷۷)

قل: من يرزقكم من السهاء والأرض؟ أمّن يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون: الله. فقل: أفلاتتقون؟ فذلكم الله ربكم الحق، فهاذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل: هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنى تؤفكون؟ قل: هل من شركائكم من يبدى إلى الحق؟ قل: الله يبدأ الخلق ثم يعيده، أفمن يبدى إلى الحق أحق أن يتبع؟ أم من لا يبدّى إلا أن يُهدى؟ فها لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، يتبع؟ أم من لا يغنى من الحق شيئًا، إن الله عليم بها يفعلون؟

(يونس : ٣٦_٣٦)

د إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش ، يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا ، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ، ألا له الخلق والأمر ، تبارك الله رب العالمين . ادعوا ربكم تضرعًا وخفية ، إنه لا يحب المعتدين . ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ، وادعوه خوفًا وطمعًا ، إن رحمة الله قريب من المحسنين . وهو الذى يرسل الرياح بشرًا بين يدى رحمته ، حتى إذا أقلت سحابا ثقالاً سقناه لبلد ميت ، فأنزلنا به الماء ، فأخرجنا به من كل الثمرات ، كذلك نخرج الموتى

لعلكم تذكرون . والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ، والذى خبث لا يخرج إلا نكدًا ، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون . لقد أرسلنا نوحا إلى قومه . فقال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره ، إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم . . . » . . .

(الأعراف: ٥٤ ـ ٥٩ إلى ٩٣)

ولما حاج الملك إبراهيم فى ربه مدعيا أنه هو الرب الذى يحكم بالحياة والموت على من يشاء رده إبراهيم إلى حجة الله على عباده . وهى أن الذى يملك التصرف فى نظام الكون هو الذى يحق له التصرف فى رقاب العباد ، وهو الرب كها أنه هو الآله .

« ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه ، أن آتاه الله الملك ، إذ قال إبراهيم ، ربى الذى يحيى ويميت ، قال : أنا أحيى وأميت ، قال إبراهيم : فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ، فبهت الذى كفر ، والله لا يهدى القوم الظالمين ، . . .

(البقرة: ٢٥٨)

ولما حاج فرعون موسى فى ربه ، رده كذلك إلى الحجة نفسها ، وهى أن الذى تحق له الربوبية والتحكم فى حياة العباد ، هو الذى . خلق . وهو الذى يملك السموات والأرض ، ويملك المشرق والمغرب . فلم يجد فرعون حجة إلا التهديد :

« قال فرعون : وما رب العالمين ؟ قال : رب السموات والأرض ، وما بينها إن كنتم موقنين . قال لمن حوله : ألا تستمعون ؟ قال : ربكم ورب آبائكم الأولين . قال : إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون . قال : رب المشرق والمغرب وما بينها إن كنتم تعقلون . قال : لثن اتخذت إلماً غيري لأجعلنك من المسجونين ! » . . .

(الشعراء: ٢٩ ــ ٢٩)

ولما أراد يوسف أن يقول لصاحبى السجن : إن العبودية والدينونة والاتباع هى حق الله وحده على العباد ، وأنهم فى مصر بدينونتهم وعبوديتهم واتباعهم لغير الله إنها يقيمون غيره أربابا ، قال لهما : إن الله لم ينزل بهذه الأرباب برهانًا ، ولا جعل بها سلطانا ، وأن الحكم لله وحده لأن العبادة لا تكون إلا لله وحده :

ديا صاحبى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسهاء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ، إن الحكم إلا لله ، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، . . .

(يوبىف: ٣٩ ــ ٤٠)

ولما خاطب القرآن العرب ؛ ليرجعوا في كل أمر إلى حكم الله وشرعه ، لا إلى ما ورثوه عن ابائهم ، أو ما جرى عليه عرفهم . ذكرهم بأن الله هو الخالق الرازق المتصرف الذي بيده مقاليد السموات والأرض :

• وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ، ذلكم الله ربى عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السموات والأرض ، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه . ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير . له مقاليد السموات والأرض ، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، إنه بكل شيء عليم » . . .

(الشورى: ١٠ ـ ١٢)

ولما أمرهم الله ألا يحللوا إلا ما أحله ، ولا يحرموا إلا ما حرمه ، ولا يتبعوا في هذا شرع أحد غيره ، ذكرهم بأنه هو الآله الواحد ، وأنه الخالق المتصرف ، وأنه صاحب السلطان في الآخرة وأنه لا مهرب من حكمه هناك :

(البقرة : ١٦٣ _١٧٣)

فالارتباط وثيق - فى المنهج القرآنى وفى حقيقة الواقع - بين الألوهية والربوبية وبين خصائص : الخلق والرزق والملك والهيمنة ، والتصرف والتدبير ، والبعث والجزاء . ومن ثم يربط المنهج القرآنى بينها ربطا وثيقًا ، وهو يعرّف الناس بربهم الحق ، الذى يجب أن يخلصوا له دينونتهم وعبوديتهم وطاعتهم واتباعهم . وهو يعرفهم بحقيقة الألوهية لاستقامة ضائرهم وأخلاقهم ، وصلاح واقعهم وحياتهم . . . والله غنى عن العالمين . . . (يراجع بتوسع فصل ألوهية وعبودية) . .

هذه محاولة لتقريب حقيقة الألوهية كما يصورها المنهج القرآنى . ولكنها تظل مجرد محاولة بشرية قاصرة لا تفى وفاء المنهج القرآنى ولا تغنى . ومع ما أكثرنا من إيراد النصوص القرآنية لتتحدث هى بذاتها عن تلك الحقيقة ، فإنه تبقى هنالك فجوة كبيرة بين هذه المحاولة البشرية وبين الصورة الحقيقية التى يعرضها القرآن الكريم . فجوة ناشئة أولاً من عدم استيعاب هذه المحاولة لكل النصوص القرآنية التى تصور تلك الحقيقة ، إذ لا يمكن استيعاب كل النصوص . فهى من الكثرة بحيث لا يمكن إيرادها كلها (حتى لقد خطر لى أن أجمعها بذاتها فى كراسة بعنوان : مع الحقيقة الآلمية فى القرآن الكريم) ثم يبقى بعد ذلك أن جمع هذه النصوص لا يفى هو كذلك وفاء المنهج القرآنى ! فإن انتزاعها من سياقها ، وفصلها عما قبلها وعما بعدها فى السياق ، وهى مرتبطة به ارتباطا وثيقا وجميلاً . . إن هذا يفقدها الكثير من دلالتها ومن جمالها ومن وقعها النفسى الذى تؤديه فى السياق القرآنى ! فلابد من رؤية تلك الحقيقة الكبرى كما وردت فى السياق القرآنى !

وعلى الرغم من قصور هذه المحاولة _ لهذين السببين اللذين أسلفتها _ فإنى أحسب أنها تشير إلى تلك الحقيقة وفيها أريج من الجو القرآنى ، بحيث يستطيع قارئها أن يرى على مدى الإشارة كمال تلك الحقيقة وجمالها ، وأن يتنسم من خلالها ذلك الجو القرآنى . وهذا هو الدافع الأول للإكثار من النصوص القرآنية فيها . .

ولا يتم تمام القول في « حقيقة الألوهية » حتى نشير إلى قيمة بيانها على هذا النحو الذى صورها القرآن به القيمة العقلية ، والقيمة النفسية ، والقيمة الأخلاقية . وتأثيرها في عقول الناس ونفوسهم وأخلاقهم وواقع حياتهم ، فلهذا بينها الله لهم ، رحمة بهم ، وإلا فإن الله غنى عن العالمين . .

* * *

إن ١ حقيقة الألوهية) في هذه الصورة الناصعة المستقيمة الواضحة الدقيقة لذات أثر

قوى في تقويم العقل البشرى ، وإنقاذه من ركام الأوهام والخرافات التي راكمتها شتى الوثنيات وإنقاذه كذلك من شتى التخبطات التي ضلت فيها الفلسفات ، قديمها وحديثها على السواء ، وهي تخبط في التيه بلا دليل ، تاركة الدليل الوحيد الهادي إلى هذه الحقيقة ـ وهو دليل الوحى ـ معتمدة على العقل البشري وحده ، في أرض لم يهيأ لارتيادها إلا معه هذا الدليل! ومن ثم جاءت تلك التخليطات التي أشرنا إلى شيء منها. وهي تخليطات تفسد استقامة العقل البشري ، وتعوده أن يخبط في التيه بلا دليل! وليست _ كما يتصور المشتغلون بالفلسفة _ مما يحرر هذا العقل وينوره ، ويدربه على ارتياد هذه الآفاق! والذي يراجع الخط التاريخي للفلسفة يجد أن التخليطات الأولى منذ أيام أفلاطون وأرسطو ظلت تقيم العراقيل في وجه العقل ذاته ، بها أنشأته وراكمته من فروض وتصورات عن الحقيقة الآلهية ، ثم من منهج للتفكير في هذه القضية بحيث يلمح الإنسان اثار العثرات حقبة بعد حقبة ، وعصرا بعد عصر ، ويرى الانحرافات الفكرية العجيبة الناشئة من اجترار الخط الفلسفي الطويل! والتي ما كانت لتظل لو لم يوجد هذا التراث القائم على الخبط في التبه بلا دليل ! . . ومتابعة هذا الخط ، ورؤية ما فيه من وراثات وتأثرات وامتداد ليست من همنا في هذا البحث . وهي صالحة لأن تكون موضوع بحث مستقل فبحسبنا هنا الإشارة إلى قيمة المنهج القرآني في تصحيح كل التصورات السابقة واللاحقة عن (حقيقة الألوهية) . ومن ثم قيمته العقلية في تصحيح منهج الفكر ، بتصحيح صورة هذه الحقيقة ، وتصحيح طريقة البحث عنها .

إن المنهج القرآنى ينحى على إتباع الظن فى هذه القضية . إذ أن كل ما ينشئه العقل البشرى من عند نفسه عن هذه الحقيقة ، إنها هو ظن وخرص . فهو لم ير الله ، ولا يمكن أن يراه فى الحياة الدنيا . والحقيقة الالمية أكبر من هذا العقل ، ومن هذا الكون . فلا سبيل لمعرفتها إلا عن طريق ما يعرفنا صاحبها _ سبحانه وتعالى _ فى حدود ما يعلم هو أن العقل البشرى قادر على تصوره وإدراكه . . والظن لا يغنى من الحق شيئًا . .

« أفرأيتم اللات والعزى ؟ ومناة الثالثة الأخرى ؟ ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذن قسمة ضيزى ! إن هى إلا أسباء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ، ولقد جاءهم من ربهم الهدى . أم للإنسان ما تمنى . فلله الآخرة والأولى . وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى .

وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن ، وإن الظن لا يغنى من الحق شيئًا » . . . (النجم : ١٩ ــ ٢٨)

« وما خلقنا السياء والأرض وما بينهيا لاعبين . لو أردنا أن نتخذ لهوا لا تخذناه من لدنا، إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ، ولكم الويل عا تصفون . وله من في السموات والأرض ، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون . يسبحون الليل والنهار لا يفترون . أم اتخذوا الحة من الأرض هم ينشرون ؟ لو كان فيهيا الحة إلا الله لفسدتا ، فسبحان الله رب العرش عيا يصفون . لأيسأل عيا يفعل وهم يُسألون . أم اتخذوا من دونه الحة ؟ قل : هاتوا برهانكم ، هذا ذكر من معى وذكر من قبل ، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون . وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا الله إلا أنا فاعبدون . وقالوا : اتخذ الرحمن ولدا ، سبحانه ! بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقوق ، ومن يقل منه : إنى الله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين » . . .

(الأنبياء: ١٦ ٢٩)

وإذا كانت أوهام الجاهلية وأساطيرها عن «حقيقة الألوهية » ليست إلا ظناً لا برهان عليه ، فمثلها ولا شك أوهام أفلاطون ، وأرسطو ، وأفلوطين . والفارابي . وابن رشد . وبرجسون ، وديكارت . . . إلى آخر من يخبطون في التيه بلا دليل !

إن القرآن ، وهو يصحح صورة الألوهية في عقول البشر ، كان يصحح في الوقت ذاته منهج التفكير العقلي بجملته ، ويعلم الإنسان كيف يفكر تفكيرًا صحيحًا ، فيعتمد على عقله فيها هو من شئون هذا العقل ، ويستصحب دليل الوحى فيها وراء ذلك ليهتدى العقل بهذا الدليل القطعي ، ولا يعتمد على الظن في قضية كبرى كهذه القضية :

قل : هاتوا برهانكم . هذا ذكر من معى وذكر من قبلى ؟ . . .

(الأنبياء: ٢٤)

« قل : أرأيتم ما تدعون من دون الله ، أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك فى السموات ، اثتونى بكتاب من قبل هذا ، أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ، . . . (الأحقاف : ٤)

« ألا إنهم من إفكهم ليقولون : ولد الله ، وإنهم لكاذبون . أصطفى البنات على

البنين ؟ ما لكم كيف تحكمون ؟ أفلا تذكرون ؟ أم لكم سلطان مبين ؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ١ . . .

(الصافات: ١٥١_١٥٧)

* * *

والقيمة النفسية ليست بأقل من القيمة العقلية . فرؤية 1 حقيقة الألوهية ٢ في صورتها الكاملة الجميلة المريحة التى يجلوها المنهج القرآنى ، تنشئ في القلب طمأنينة إليها ، وأنسًا بها ، كما تنشئ وضوحًا في الاتجاه واستقامة ، وتنقل النفس من الحيرة بين شتى الالهة والأرباب المختلفة النزعات والاتجاهات ، وتريحها من الكد في إرضاء كل الله وكل رب على حدة ، واتقاء غضبه ، ومن تكاليف هذا الجهد المضنى بين نزعات ورغبات شتى الالهة والأرباب!

إن الإنسان في الإسلام يعرف له سيدًا واحدًا يتجه إليه ، ويتبع أمره وشرعه ، وينتهى عما ينهاه عنه ، فيضمن بذلك رضاه ويتقى غضبه ، ويعرف أن هذا السيد عادل رحيم كريم لطيف بعباده ، كما يعرف أنه قادر قاهر فعال لما يريد ، بيده مقاليد كل شيء ، يجير ولا يجار عليه ، فمتى أرضاه فقد أرضى من عداه وما عداه . . وهذا بلا شك ينشئ طمأنينة وثقة واستقامة نفسية وراحة بال ، كما أنه يجمع الطاقة كلها في اتجاه واحد محدد صريح واضح دقيق . . وليس العبد الذي يخدم سيدًا واحدًا ، ويتجه إليه ، ويتبعه ، كالعبد الذي يتنازعه شتى الأسياد والأرباب . وليس الكون الذي يدبره رب واحد كالكون الذي تتنازعه وتتنازع فيه شتى الأرباب ! والمنهج القرآني يتكئ على هذا المعنى ويؤكد ويكرره في مواضع منه شتى ، وفي صور كذلك منوعة :

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون . قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون . ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ، ورجلاً سَلَماً لرجل ،
 هل يستويان مثلاً ؟ الحمد لله ، بل أكثرهم لا يعلمون » . . .

(الزمر: ٢٧_٢٩)

ديا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ؟ أم الله الواحد القهار . ما تعبدون من

دونه إلا أسياء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ، إن الحكم إلا لله ، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . . .

(يوسف: ٣٩_٤٥)

« قل : لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ؟ سيقولون : لله ، قل : أفلا تذكرون ؟ قل : من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ سيقولون : لله ، قل : أفلا تتقون؟ قل : من بيده ملكوت كل شيء ، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ؟ سيقولون : لله ، قل : فأنى تسحرون أ بل أتيناهم بالحق ، وإنهم لكاذبون . ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من الله ، إذًا لذهب كل الله بها خلق ، ولعلا بعضهم على بعض ، سبحان الله على يصفون . عالم الغيب والشهادة فتعالى عها يشركون » . . .

(المؤمنون : ١٤٥)

د لو كان فيهما المَّة إلا الله لفسدتا ، فسبحان الله رب العرش عما يصفون ، . . . (الأنبياء : ٢٢)

وليس بمريح للنفس البشرية أن تحس أن ليس في هذا الكون اله! فهذه أتعس من تعدد الالهة والأرباب! فالإنسان مها بلغت قوته ضعيف إزاء القوى الكونية ، وسيظل ضعيفا مها بلغ من العلم والقوة . أين هو من قوى الزلازل والبراكين والصواعق والطوفانات التي ما تزال تجتاح عالمه ؟ وأين هو من المجهول الذي يحيط به ، وهو لا يدرى ما يقع له في اللحظة التالية ؟! . . إن الملحدين الماديين يعزون تدين الإنسان إلى ضعفه أمام الظواهر الكونية وأمام قوى المجهول ويرون أن الإنسان قد تخلص من ضعفه هذا وذاك ، ومن ثم لم تعد للدين عنده ضرورة ، ولم يعد للاله في عالمه وظيفة! . . كذلك يقولون . . بينها الإنسان لا يزال في ضعفه هذا وذاك بعد كل ما علم . وبعد كل ما سخر له من قوى الكون وطاقاته! وإن هي إلا دعاوى جوفاء! . . . ثم إنهم إلى ماذا يسلمونه بعد تخليصه _ كها يزعمون _ من سلطان الله! إنهم يسلمونه إلى حتميات مادية في تركيب الكون . وإلى حتميات اقتصادية في تاريخ المجتمع . حتميات لا يملك إزاءها إلا التبعية والعبودية والخضوع والامتسلام! فسبحان الله:

١ آلله خير ؟ أمّا يشركون ١ . . .

(النمل: ٥٩)

إن الطمأنينة إلى الله ، بعد معرفته بصفاته كما يعرضها القرآن ، لا تعدلها طمأنينة ، ولا يعدلها شيء من أشياء هذه الدنيا . وإنه لتمر بالإنسان أحداث ولحظات يشعر فيها بقيمة هذه المعرفة شعورًا كاملاً واضحًا عميقًا ، ولكنه قد ينسى ، أو يغفل حتى تذكره تلك اللحظات والأحداث ! وإن الرضى والأنس والبشاشة والتوجه والطمأنينة والثقة والراحة التي تسكبها تلك المعرفة في النفس البشرية لأمور تذاق ولا توصف ، وأقرب ما يصورها المنهج القرآني في مثل تلك الإشارات :

« الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب » (الرعد : ٢٨)

« فاصبر على ما يقولون ، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى » . . .

(طه: ۱۳۰)

إنها يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدًا وسبحوا بحمد ربهم ، وهم لا يستكبرون ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفًا وطمعًا ، وبما رزقناهم ينفقون ، فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ، جزاء بها كانوا يعملون » . .

(السجدة: ١٥ ـ ١٧)

إنها المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيهانا
 وعلى ربهم يتوكلون ، . . .

(الأنفال: ٢)

إنها الغنى والزاد والسعادة . إنها الأمن والثقة والطمأنينة . إنها الأنس والود والبشاشة . إنها العزة والاستعلاء والطلاقة . إنها التحرر من العبودية لغير الله ، وما ينشئه هذا التحرر من كرامة ورفعة وزكاة (يراجع بتوسع فصل (ألوهية وعبودية)) .

* * *

وتبقى وراء ذلك كله القيمة الأخلاقية لرؤية (حقيقة الألوهية) كها هى فى العقيدة الإسلامية ، وكها يعرضها المنهج القرآنى . . وقبل أن نتحدث عن ارتكان القيم الأخلاقية فى الإسلام إلى تلك الحقيقة ، نحب أن نذكر لمحة مجملة عن مدلول مصطلح (الأخلاق) فى الإسلام ، فهو أوسع مدى ، وأعمق وأدق من المدلول المتعارف عليه عند علهاء الأخلاق .

إن الأخلاق في الإسلام ليست عددًا من الفضائل المبعثرة ، كل على حدة ، كالصدق والأمانة والعفة والوفاء . . النح . . . إنها هي نظام متكامل لحياة شاملة . نظام يوجه ويضبط كل النشاط الإنساني في شتى جوانب الحياة . وكل نشاط خير بناء هادف هو نشاط أخلاقي . . والنية عنصر أصيل في تقويم كل نشاط . .

إن الصدق خلق ، ومثله الجهاد في سبيل الله لتحرير البشر من العبودية لسواه . والأمانة خلق ، ومثلها عبارة الأرض وتنمية الحياة وترقيتها في حدود ما شرع الله ، ابتغاء رضوان الله ، والعفة خلق ، ومثلها تطهير عقول الناس من الوهم والخرافة والضلال . والوفاء خلق ، ومثله القيام على حدود الله ، والإيجابية وعدم السلبية في حياة الجهاعة . . . وهكذا يتبين مدى شمول مدلول « الأخلاق » في الإسلام ، وسعة مداه ، حتى يشمل كل نشاط في الحياة .

والمهم فى تصوير مدلول الأخلاق » فى الإسلام هو ألا تتناثر مفردات الأخلاق ، وألا تؤخذ تفاريق ، كل منها على حدة ، فهى متداخلة متكاملة متعاونة ، وهى فى مجموعها تؤلف نظامًا متكاملًا لحياة شاملة ، يوجه ويضبط النشاط الإنسانى بجملته فى السر والعلانية . وهذا ما يعطيها أهميتها الواقعية الإيجابية فى الحياة البشرية .

إنها توجه وتضبط علاقة الفرد بربه ، وعلاقته بنفسه ، وعلاقته بزوجه وولده ، وعلاقته بأهله وعشيرته ، وعلاقته بالمجتمع الذي يعيش فيه ، وعلاقة الشعب بالدولة وعلاقة الدولة بالشعب ، وعلاقة الأمة كلها بغيرها من الأمم ، وعلاقة الجنس البشرى بغيره من الأحياء في هذا الكون ، وبالكون كله ، وبخالق الكون والأحياء . . .

وعندما سئلت عائشة _ رضى الله عنها _ عن خلق رسول الله _ صلى الله عليه وسلم قالت: «كان خلقه القرآن » . . . والقرآن لا يمثل فضائل متناثرة ، ولكنه يعرض ويفرض نظامًا كاملًا شاملًا للحياة البشرية ، تدخل فيه عبارة الأرض ، والعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتباعية والدولية ، كها يدخل فيه تنظيم الحياة النفسية والعقلية والجسدية على أسس مما شرع الله . . . وهذا على وجه الإجمال هو مدلول مصطلح الأخلاق في الإسلام . .

ثم إن (الأخلاق) دوافع وضوابط . وليست مجرد ضوابط كابحة كما يتبادر إلى الأذهان عندما تذكر كلمة (الأخلاق) . (دوافع) إيجابية إلى الخير والنباء في واقع الحياة ، كما هي (ضوابط) عن الشر والتدمير والتعويض لنمو الحياة . . إنها ليست مجرد مشاعر سلبية في

الضمير ، أو سلوك فردى نظيف . . إنها كذلك ولكن على سعة وشمول لكل العلاقات البشرية في كل صورها الفردية والجاعية على السواء . .

. . وهي بجملتها في الإسلام ترتكن إلى ما يجبه الله ويرضاه . .

إنها لا ترتكن إلى مجرد اختيار العقل البشرى واستحسانه _ كها يقول أرسطو ، أو كها يقول المعتزلة من مفكرى المسلمين _ ولا ترتكن إلى مجرد ما يتواضع عليه المجتمع فيفرضه على الأفراد كها يقول أصحاب نظرية « العقل الجمعى » وعلى رأسهم « دركايم » ،أو أصحاب التحليل النفسى وعلى رأسهم « فرويد » . ولا ترتكن إلى مجرد « الملفعة » كها يقول « بنتام » . ولا ترتكن إلى مجرد « الملذة » كها يقول الرواقيون . كها أنها لا ترتكن إلى مصلحة الطبقة كها يقول الماركسيون .

إنها لا ترتكن إلى هذه الموازين المتأرجحة مع الأهواء ، المتقلبة مع التصورات . . إنها ترتكن إلى ميزان ثابت مضبوط ، لا يتغير بتغير الزمان ، ولا البيئات ، ولا الحكام ، ولا الأفراد . . ميزان الله . . ومن ثم فهى قيم ثابتة ؛ لأنها تمثل إرادة لا تتغير ولا تتأثر ، كها أنها تهدف إلى تثبيت قيم بعينها في الحياة البشرية ، وحفظها من التأثر والاهتزاز بالأهواء والشهوات والرغبات . . هذه القيم التي يعلم الله أن الحياة البشرية لا تصلح بغيرها في أي زمان أو مكان .

* * *

هذه القيم الأخلاقية ـ بوصفها ذاك ـ ترتكن بجملتها ـ كها قلنا ـ إلى ما يحبه الله ويرضاه ومن ثم تتجلى قيمة « حقيقة الألوهية » كها يصورها المنهج القرآنى فى إعطاء هذه القيم الزامها وإيجابيتها وفاعليتها . . فهى موكولة إلى ما يحبه ويرضاه اله واحد ، متفرد بالألوهية والربوبية ، خالق رازق ، مدبر كافل ، عالم محيط بالسر والنجوى ، مطلع على الخفى والطاهر ، رءوف بالإنسان رحيم ، لا يحب له إلا الخير ولا ينهاه إلا عن الشر ، وهو فى الوقت ذاته قادر قاهر ، مهيمن متصرف ، فعال لما يريد ، لا راد لحكمه ، ولا معقب على الحسنة وعلى قضائه ، ولا مهرب منه ولا فوت فى الدنيا ولا فى الآخرة . وهو يجزى على الحسنة وعلى السيئة ، لم يخلق الناس عبثا ، ولم يتركهم سدى .

ومن هذه الحقيقة الكبرى تستمد الأخلاق فى الإسلام إلزامها لضمير الفرد اعتقادًا ، ولسلوكه عملاً . كما تستمد ثباتها وعدم خضوعها لأية تصورات أو مقولات غير ربانية . . ولهذا وذاك قيمته الإيجابية الكبرى فى فاعليتها فى واقع الحياة .

إن الالتزام الأخلاقى فى الإسلام إنها ينبع من التزام ضمير المسلم بها يجبه الله ويرضاه . والتزام ضمير المسلم بها يحبه الله ويرضاه إنها ينبع بدوره من تصور المسلم لحقيقة الألوهية ، ذلك التصور الذى يبلغ كهاله برؤية هذه الحقيقة الكبرى كها يجلوها المنهج القرآنى المتفرد ، حيث لا يملك منهج آخر أن يجلوها فى مثل هذا البهاء ، وهذا الكهال ، وهذا الجهال ، وهذه الإيجابية الفاعلة والواقعية المؤثرة .

إن الله _ سبحانه _ هو الخالق الرازق الكافل الحافظ المنعم المتفضل القريب المجيب الرحيم الودود . فحياء منه واعترافًا بفضله، وشكرًا لنعمته يلتزم ضمير المسلم بها يحبه ويرضاه . .

إن الله _ سبحانه _ هو الجليل العلى الكبير العظيم . . فتوقيرًا لجلاله ، وخشوعًا لعظمته ، وإنابة لوجهه ، يلتزم ضمير المسلم بها يجبه ويرضاه . .

إن الله _ سبحانه _ هو العليم المحيط المطلع على سر العبد ونجواه ، الخبير بظواهره وخفاياه ، المصاحب له فى كل ما هجس فى خاطره ، وفى كل ما كسبت يداه . . وهو فى الوقت ذاته القادر القاهر المهيمن المتجبر ، الذى لا مهرب منه ولا فوت ، ولا مجير عليه ولا راد لحكمه . . كما أنه هو الحسيب الذى يجزى على السيئة بالعدل ، ويجزى على الحسنة بالفضل . . فخشية لجبروته ، وطمعا فى ثوابه ، وخوفًا من عقابه ، يلتزم ضمير المسلم بها يحبه ويرضاه .

ومن الضهائر ما يذوب خجلًا وحياء أن يطلع منه الخالق الرازق الكافل الحافظ المنعم المتفضل القريب المجيب الرحيم الودود . . على مالا يجبه ويرضاه .

ومنها ما يرتعد توقيرًا لجلال الله العلى الكبير العظيم الجليل ، أن يطلع منه على ما لا يحبه ويرضاه . .

ومنها ما يمنعه الخوف من العقاب والطمع في الثواب أن يقدم على ما لا يجبه منه ويرضاه .

وكلها إنها تلتزم هذا الالتزام نتيجة للمعرفة الصحيحة بحقيقة الألوهية ، وبخاصة حين تستقى هذه المعرفة من نبعها الرائق المتفرد ، نبع المنهج القرآني الفريد .

إن الذين يكلون الإنسان إلى قوانين وضعية يشرعها الناس للناس ، إنها يهدون الالتزام الأخلاقي في الحياة . . إن ضهائر الناس لا تلتزم مثل هذا الالتزام بالقوانين الوضعية . فالقوانين الوضعية لا تحكم إلا جانبًا ضئيلًا محدودًا من الحياة . وحتى هذا الجانب الذي

تحكمه ، يحتال الناس عليه ، لأنه موكول إلى رقابة السلطات البشرية المحدودة الاطلاع . . إن القوانين الوضعية لا تحكم سرائر الناس وضائرهم ، إنها تحكم ظواهرهم وعلانيتهم . . إن السلطات القائمة عليها ليست منعمة متفضلة ، وليست عليمة خبيرة ، كها أنها غير عادلة عدل الله ، لأن عدلها إنها يعتمد في أحسن الحالات على الظواهر والقرائن القابلة للخطأ والصواب . . ذلك فضلاً على أنها لا تتجاوز هذه الحياة الدنيا في أضيق الحدود والمجالات . . لذلك لا يمكن أن ينبع الالتزام الأخلاقي من شريعة يضعها الناس!

والذين يكلون الأخلاق إلى اصطلاح المجتمع ، يجعلون الأخلاق عنصرا غريبًا على طبيعة الفرد ، بل يجعلونه قيدًا كابحًا لوجوده الفردى . . ومن هذه النقطة تتفرع مذاهب كثيرة . . مذهب (العقل الجمعى) بقيادة (دركايم) ، ومذهب (العقد النفسية) بقيادة (فرويد) ، ومذهب (الوجودية) بقيادة (سارتر) . . وكلها تلتقى عند قهر الفرد وكبته وضياعه تحت ثقل مصطلحات المجتمع ، وتصور المجتمع كما لو كان غولا يدمر الوجود الفردى للإنسان ! ومع أن هذا ليس صحيحًا من الناحية العلمية والواقعية ، فإنه ليس من موضوعات بحثنا هذا (يراجع بتوسع فصل (اليهود الثلاثة) في كتاب (التطور والثبات في حياة البشرية) (لمحمدقطب) والذي يهمنا _ فوق الإشارة إلى فساد تلك

المذاهب ابتداء _ أنه على أساسها تصبح الأخلاق بجملتها موكولة إلى الرؤية القاصرة لمجتمع بشرى محدود الرؤية ، محدود الأجل ، متغير التصورات بتغير الأحوال والأوضاع . فهى نظرة قريبة جدًا فى نتائجها الأخيرة من نتائج النظرة (المادية) مع اختلافها فى المنبع والأساس .

والذين يكلون الأخلاق إلى المصلحة إنها يكلونها إلى ميزان عائم غير عدد الماهية . . فمصلحة من هي ؟ مصلحة الفرد أم المجتمع ؟ ومصلحة أية طبقة في المجتمع ؟ ومصلحة أية أمة بين الأمم ؟ إن هذه المصالح المتعددة تتعارض وتتضارب . مصلحة الفرد تجاه مصالح الأفراد . ومصلحة الطبقة تجاه مصالح الطبقات . ومصلحة الأمة تجاه مصالح الأمم الأخرى . . ثم إن رؤية المصلحة ليست بهذا القدر من السهولة من بشر علمهم محدود . . فهو ميزان أولاً غير مضبوط ، ثانيًا غير معتمد على علم وثيق . . إن الأحلاق في الإسلام موكولة إلى ما يجبه الله ويرضاه . . وهذا ميزان دقيق لأنه مبين ومحدد فيه ما يجبه الله ويرضاه . . ومن الناحية الأخرى لا تتعارض فيه مصالح الناس ، لأن ربهم الذى خلقهم والذى هو عليم بها يحقق مصالحهم هو الذى قرره وارتضاه .

والذى يكلون الأخلاق إلى « العقل » إنها يكلونها إلى أداة قيمة . نعم . ولكنها أداة قاصرة الرؤية من جهة ، وقابلة للتأثر بشتى الضغوط من جهة أخرى . . فضلاً على أنها لاتملك صفة « الإلزام » إلا عند الندرة النادرة من البشر ، والأخلاق إنها هى نظام يحكم الحياة كلها ، ولابد لقيامه وفاعليته من أن تكون له صفة الإلزام لدى جموع البشر . . وهذا لا يكون إلا لله بحقيقته الإلماية كها يصورها القرآن .

والذين يكلون الأخلاق إلى « اللذة » هم فلاسفة قريبون في منبعهم من الفلاسفة الذين يكلونها إلى « العقل » . فهم يفترضون أن البشر يبلغ من صفائهم ونقائهم ورفعتهم أن تصبح الأخلاق عندهم « لذة » بل كبرى اللذائذ . . وهذه أحلام جميلة . . ولكن حياة البشر الواقعية لا تقوم على الأحلام !

. . .

إنه لابد من العقيدة الدينية لقيام « الألتزام الأخلاقي » على أساسه الوحيد الثابت المتين. . وليست مطلق العقيدة الدينية . فهناك عقائد تميع هذا الالتزام ، وتكله إلى «محسوبية» عند الله ، أو شفاعة من الشفاعات . وهي أخطر العقائد على الأخلاق . .

فالعقائد الجاهلية التي كانت تزعم أن الملائكة بنات الله ؛ وتعبدهم تقربا إلى الله وشفاعة عنده ، كانت تميع الالتزام الأخلاقي من أساسه ، لأنها تكل رضى الله إلى رضى بناته إلى التقرب لها بالشعائر والنسك والذبائح والقرابين المادية من

الثهار والأنعام والأرواح فى بعض الأحيان . . فكان التوكيد شديدًا فى القرآن على نفى بنوتها، ونفى شفاعتها ، ورجع الأمر فى الثواب والعقاب إلى العدل والحق وصلاح النية والعمل أو فسادهما . لا إلى تلك الأوهام وتلك الشفاعات :

« وكم من ملك في السموات لا تغنى شفاعتهم شيعًا ، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى . وما لهم به من علم ، إن يتبعون إلا الظن ، وإن الظن لا يغنى من الحق شيعًا . فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا . ذلك مبلغهم من العلم ، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ، وهو أعلم بمن اهتدى ، ولله ما في السموات وما في الأرض ، ليجزى الذين أساءوا بها علموا ، ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى . الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ، إن ربك واسع المغفرة ، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض ، وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم . فلا تزكوا أنفسكم ، هو أعلم بمن اتقى » . . .

(النجم: ٢٦_٣٢)

ومثل العقائد الجاهلية _ في هذا الصدد _ العقائد المحرفة لأهل الكتاب كعقيدة اليهود في أنهم هم شعب الله المختار ، وأنه من أجل هذا لا يحاسبهم على ذنوبهم _ وخاصة مع غير اليهود من الأمم الأخرى ! _ وإذا حاسبهم على ذنوبهم بعضهم مع بعض فإنه يحاسبهم حسابا خفيفًا ، ولا يعذبهم إلا أياما معدودة ! وكذلك زَعَمَ النصارى . فرد الله سبحانه _ زعمهم هذا وأمر رسوله _ صلى الله عليه وسلم _ أن يتحداهم ويتحدى هذا الزعم بحقيقة الألوهية الناصعة كها جلاها في كتابه :

« وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى ، تلك أمانيهم ، قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين . بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، . . .

(البقرة: ١١١_١١١)

« وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ، قل: أتخذتم عند الله عهدًا فلن يخلف الله عهده ؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون ؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » . . .

(البقرة: ٨٠ ٨٠)

« وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه ، قل: فلم يعذبكم بذنوبكم ؟

بل أنتم بشر ممن خلق ، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ، والله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير ، . . .

(المائدة: ۱۸)

« ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت عليه قائباً ، ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا في الأميين سبيل ! ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين . إن الذين يشترون بعهد الله وأيهانهم ثمناً قليلاً ، أولئك لا خلاق لحم في الآخرة ، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم » . . .

(آل عمران: ٧٥-٧٧)

ولقد أدت عقائد النصارى فى بنوة المسيح لله ، أن أصبح للمسيح حق المغفرة ، وبالتالى أصبح لكنيسة المسيح حق المغفرة ، ومن هنا نشأت مهزلة « صكوك الغفران » التى بها سقط « الالتزام الأخلاقى » نهائيًا ، وأصبح المعول فى دخول ملكوت الرب على إرضاء الكنيسة بأية صورة . . ويكفى فى الحديث عن هذا إثبات صورة صك من صكوك المغفران التى أصدرتها كنيسة الرب:

لا ربنا يسوع المسيح يرحمك يا فلان . ويحلك باستحقاقات الآمه الكلية القداسة ، وأنا بالسلطان الرسولي المعطى لى أحلك من جميع القصاصات والأحكام والطائلات الكنسية التي استوجبتها ، وأيضًا من جميع الإفراط والخطايا والذنوب التي ارتكبتها مها كانت عظيمة وفظيعة ، ومن كل علة وإن كانت محفوظة لأبينا الأقدس البابا ، والكرسي الرسولي، وأمحو جميع أقذار الذنب وكل علامات الملامة التي ربها جلبتها على نفسك في هذه الفرصة . وأرفع القصاصات التي كنت تلتزم بمكابلتها في المطهر ، وأردك حديثًا إلى الشركة في أسرار الكنيسة ، وأقرنك في شركة القديسين . أردك ثانية إلى الطهارة والبر اللذين كانا لك عند معموديتك ، حتى إنه في ساعة الموت يغلق أمامك الباب الذي يدخل منه الخطاة إلى محل العذاب والعقاب ، ويفتح الباب الذي يؤدي إلى فردوس الفرح . وإن لم تمت سنين مستطيلة فهذه النعمة تبقى غير متغيرة حتى تأتي ساعتك الأخيرة باسم الآب والابن والروح القدس » (۱).

ومثل ما قال أهل الكتاب قديهً ، يقول اليوم ناس يقولون إنهم مسلمون ! معتمدين على أنهم ماداموا يقولون : إنهم مسلمون . . ولو لم يعملوا بشيء من تعاليم الإسلام ، فإن

⁽١) عن كتاب (محاضرات في النصرانية) لأستاذ محمد أبو زهرة ص ٢٠٤ من الطبعة الثالثة .

لهم شفيعًا عند الله من قولهم ، وإنهم لن يعذبوا إلا أياما معدودة ! والله يقول لهؤلاء وهؤلاء:

ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب ، من يعمل سوءًا يجز به ، ولا يجد له من دون
 الله وليًا ولا نصيرًا . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون
 الجنة ولا يظلمون نقيرًا » . . .

(النساء : ۱۲۳_۱۲۴)

إنه لابد من عقيدة صحيحة ، ليقوم عليها التزام أخلاقى صحيح . وعقيدة الإسلام هى هذه العقيدة الصحيحة ، التى تعلق الالتزام الأخلاقى بها يجبه الله ويرضاه ، على أساس من «حقيقة الألوهية » التى لا مجال عندها للمحاباة ، والتى تجعل « الحق » هو صفة الله التى قام بها « الحلق » والتى يتعلق بها الجزاء ، وتجعل الله هو « الحق » الذى لا حق سواه فى الأرض ولا فى السهاء .

« ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ، ثم بُغى عليه ، لينصرنه الله ، إن الله لعفو غفور . ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير . ذلك بأن الله هو الحق ، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ، وأن الله هو العلى الكبيرة . . .

(الحج: ۲۰ ۲۲)

د أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواءً عياهم وماتهم ؟ ساء ما يحكمون . وخلق الله السموات والأرض بالحق ، ولتجزى كل نفس بها كسبت وهم لا يظلمون ، . . .

(۲۲_۲۱ : ۱۲_۲۲)

(إليه مرجعكم جميعا ـ وعد الله حقا ـ إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا
 وعملوا الصالحات بالقسط ، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بها كانوا
 يكفرون » . .

(يونس: ٤)

« فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . رفيع الدرجات ذو العرش ، يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق . يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء ، لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار . اليوم تجزى كل نفس بها كسبت ، لا ظلم اليوم ، إن الله سريع الحساب . وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر

كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع . يعلم خاتنة الأعين وما تخفى الصدور . والله يقضى بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشىء ، إن الله هو السميع البصير» . . .

(غافر: ۱٤ - ۲۰)

• ولله ملك السموات والأرض ، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون . وترى كل أمة جاثية ، كل أمة تدعى إلى كتابها ، اليوم تجزون ما كنتم تعملون . . . فذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ، . . .

(الجائية: ٢٧_٢٩)

على هذا الأساس الثابت الواضح المستقيم ، يقوم الالتزام الأخلاقي في الإسلام . ومن هذا النبع المحدد الصافي البين ينبع . ومن « حقيقة الألوهية » يستمد باعثه وسنده وسلطانه . . والمنهج القرآني من ثم يعلق هذا الالتزام دائبًا بها يجبه الله ويرضاه ، بعد بيان حقيقة الألوهية وبعد ذكر الله . وكثيرًا ما يربط في سياق واحد بين توحيد الله وبين بجموعة من التوجيهات الأخلاقية ، وفي كل مرة يشير إلى حب الله ورضاه ، أو إلى خشيته وتقواه : فهذه مجموعة من التوجيهات تبدأ وتختم بتوحيد الله ، ويتخللها ذكره ، والإشارة إلى علمه بالسرائر والخفايا ، وما يجبه من الناس وما يكرهه :

و الوالدين إحسانًا ، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لها : أف ، ولا وبالوالدين إحسانًا ، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لها : أف ، ولا تنهرهما ، وقل لها قولاً كرياً . واخفض لها جناح الذل من الرحمة ، وقل : رب ارحمها كا ربياني صغيرًا . ربكم أعلم بها في نفوسكم ، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورًا . وآت ذا القربي حقه والمسكين وابن السبيل ، ولا تبذر تبذيرًا . إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ، وكان الشيطان لربه كفورًا . وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولاً ميسورًا . ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ، ولا تبسطها كل البسط ، فتقعد ملومًا عسورًا . إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، إنه كان بعباده خبيرًا بصيرًا . ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ، نحن نرزقهم وإياكم ، إن قتلهم كان خطعًا كبيرًا . ولا تقربوا الزني ، إنه كان فاحشة وساء سبيلاً . ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ، وأوفوا بالعهد ، إن العهد كان منطولاً . ولا تقف ماليس لك به علم ، وإنوا بالقسطاس المستقيم ، ذلك خير وأحسن تأويلاً . ولا تقف ماليس لك به علم ، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً .

ولا تمش فى الأرض مرحًا ، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً . كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها . ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى فى جهنم ملومًا مدحورًا » . . .

(الإسراء: ۲۲_۳۹)

وهذه مجموعة أخرى وردت على لسان لقبان يعظ بها ابنه ترتبط بتوحيد الله وكونه المنعم المتفضل ، العليم الخبير الذي لا تفوته فائتة :

ولقد آتينا لقيان الحكمة: أن اشكر لله ، ومن يشكر فإنها يشكر لنفسه ، ومن كفر فإن الله غنى حميد . وإذ قال لقيان لابنه وهو يعظه : يا بنى لا تشرك بالله ، إن الشرك لظلم عظيم . ووصينا الإنسان بوالديه ، حملته أمه وهنا على وهن ، وفصاله فى عامين : أن اشكر لى ولوالديك ، إلى المصير . وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعها وصاحبها فى الدنيا معروفا ، واتبع سبيل من أناب إلى ، ثم إلى مرجعكم ، فأنبئكم بها كنتم تعملون . يا بنى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت بها الله ، إن الله لطيف خبير ، يا بنى أقم الصلاة ، وأمر بالمعروف وانه عن المنكر ، واصبر على ما أصابك ، إن ذلك من عزم الأمور . ولا تصعر خدك للناس ولا تمش فى الأرض مرحًا ، إن الله لا يحب كل مختال فخور . واقصد فى مشيك واغضض من صوتك . إن أنكر الأصوات لصوت الحمير . ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات والأرض ، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنه ؟ ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منبر ؟ . . .

(لقيان: ١٢ _ ٢٠)

ومجموعة ثالثة ترتكز على تقوى الله من ناحية والتذكير برحمته من ناحية :

لا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قومٌ من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم ، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرًا منهن ، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ، بئس الاسم الفسوق بعد الإيهان ، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون . يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن ، إن بعد الظن إثم ، ولا تجسسوا ، ولا يغتب بعضكم بعضا ، أيجب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ، واتقوا الله ، إن الله تواب رحيم ؟ . .

(الحجرات: ١١-١٢)

والأخلاق التي يجبها الله ويرضاها بينة واضحة ، فهو يحب الصلاح ويكره الفساد على وجه التعميم والإجمال ، وجماع الصلاح أن يسلم الناس أنفسهم لله وأمره وشرعه ، وجماع

الفساد أن ينقضوا عهدهم معه بأن يكون لهم ربا وبأن يكونوا له عبيدًا ، وأن يستقلوا بأمرهم بعيدًا عن ربوبيته وقوامته وشرعه وحكمته ، متبعين شياطينهم وأهواءهم :

ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ، ويشهد الله على ما فى قلبه وهو الدُّ الحُصام . وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ، والله لا بحب الفساد . وإذا قيل له : اتق الله أخذته العزة بالإثم ، فحسبه جهنم ولبئس المهاد . ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ، والله رءوف بالعباد . يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ، ولا تتبعوا خطوات الشيطان ، إنه لكم عدو مبين . فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم »

(البقرة: ٢٠٤)

• أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ؟ إنها يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولاينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ، ويخشون ربهم ، ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ، ويدرأون بالحسنة السيئة ، أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وذرياتهم ، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بها صبرتم ، فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ، ويفسدون في الأرض ، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ؟

(الرعد: ١٩ ـ ٢٥)

ومن هذه الفضيلة الكبرى _ فضيلة الوفاء بعهد الله على الناس أن يكونوا له عبادًا طائعين وأن يكون لهم ربا مطاعا _ تنبع سائر الفضائل الأخرى . فمن ألوهيته وربوبيته تستمد الأخلاق الإسلامية قوتها وإلزامها كها أسلفنا _ فالوفاء بعهد الناس فرع من الوفاء بعهد الله _ ولا يجوز أن تكون (المصلحة) سببا في نقض عهود الناس :

ق إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون . وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ، إن الله يعلم ما تفعلون . ولاتكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ، تتخذون أيهانكم دخلا بينكم ، أن تكون أمة هى أربى من أمة إنها يبلوكم الله به ، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون . ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ، ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء ، ولتسألن عها كنتم تعملون . ولاتتخذوا أيهانكم دخلاً بينكم ، فتزل قدم بعد ثبوتها ، وتذوقوا السوء بها

صددتم عن سبيل الله ، ولكم عذاب عظيم . ولاتشتروا بعهد الله ثمنًا قليلا ، إنها عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ، ماعندكم ينفد وماعند الله باق ، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون ، . . .

(النحل: ٩٦_٩٠)

فحتى ما يسمى بمصلحة الدولة لا يجوز أن يكون ذريعة لنقض عهد ، فالعهد يكفله الله :

ا تتخذون أيهانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة ١٠٠٠

والله يحب الأمانة والعدل ، ويكره الخيانة والبغى . وينبغى أن تعامل الأمة المسلمة _ حتى أعدائها _ بالأمانة والعدل :

ا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به ، إن الله كان سميعا بصيرا »

(النساء: ٥٨)

لا ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط) ولايجرمنكم شنان قوم على ألا
 تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ، إن الله خبر بها تعملون ، . . .

(المائدة: ٨)

« إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بها أراك الله ، ولا تكن للخائنين خصيها . واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيها . ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ، إن الله لايحب من كان خوانا أثيها يستخفون من الناس ولايستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ، وكان الله بها يعملون محيطا . ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ؟ أم من يكون عليهم وكيلا ؟ ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيها . ومن يكسب إثها فإنها يكسبه على نفسه وكان الله عليها حكيها . ومن يكسب به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثها مبينا »

(النساء: ١٠٥_١١١)

ولا تعرف قيمة التوجيهات التى يتضمنها هذا النص القرآنى حتى يعرف سبب نزول هذه الايات . . لقد نزلت لتبرئة يهودى تآمر جماعة من الداخلين فى الإسلام على اتهامه بسرقة درع . ليبرئوا واحدًا منهم هو الذى سرقها ، وشهدوا لدى رسول الله على الله عليه وسلم ـ حتى كاد يحكم على اليهودى ، فأنزل الله هذه الايات ليبرئ اليهودى ، ويعلن كراهيته للمتآمرين الخائنين ـ الذى يبيتون ما لا يرضى من القول ـ وكان ذلك فى فترة اشتد

كيد اليهود فيها للنبي والمسلمين . ولكن العدل هو العدل . وهو الخلق الذي يرضاه الله للمؤمنين . . وألامانة هي الأمانة ، وهي الخلق الذي يجبه الله للمسلمين .

والله لايحب أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا . ولايحب الجهر بالسوء من القول . ولايحب الخيلاء والعجب . ولايحب الاستكبار فى الأرض والعلو . ولايحب التآمر بالإثم والعدوان . ويحره الكذب ويحب الصدق فى القول والعمل . ويحب العزة والانتصار من البغى . كما يحب السماحة والصفح والعفو . ويحب التوبة والطهارة . . إلى آخر مابينه وحدده للناس :

إن الذين يجبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة .
 والله يعلم وأنتم لا تعلمون ؟ . . .

(النور: ١٩)

« لايحب الله الجهر بالسوء من القول من ظلم ، وكان الله سميعا عليها » . . .
(النساء : ١٤٨)

﴿ إِنَّ اللَّهِ لَا يُحِبِ مِن كَانَ مُخْتَالًا فَحُورًا ﴾ . . .

(النساء: ٣٦)

« تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لايريدون علوا فى الأرض ولافسادا ، والعاقبة للمتقن » . . .

(القصص: ٨٣)

« يا أيها الذين آمنوا إذ تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ، وتناجوا بالبر والتقوى ، واتقوا الله الذي إليه تحشرون » . . .

(المجادلة: ٩)

ديا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ؟ . . .

(التوبة: ١١٩)

إنها يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ٢٠٠٠ (النحل : ١٠٥)

« يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون . كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص » . . .

(الصف: ٢-٤)

والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ، . . .

(الشورى : ٣٩)

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين .
 الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ، والله يحب المحسنين » . . .

(آل عمران : ١٣٣ _ ١٣٤)

﴿ إِنَ الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ، . . .

(البقرة: ٢٢٢)

وحسبنا هذا القدر من الأمثلة ، فنحن لسنا بصدد بحث عن « الأخلاق في الإسلام ». إنها نريد فقط بيان وجه ارتباط الالتزام الأخلاقي في الإسلام بحقيقة الألوهية . وهو الهدف الذي نتوخاه هنا في هذا الفصل . وفي هذا القدر كفاية لهذا البيان .

* * *

وقبل أن نختم هذا الفصل نرى أنه من الضرورى أن نقف وقفات سريعة أمام بعض النصوص القرآنية التى تصور ﴿ حقيقة الألوهية ﴾ والتى سردناها مجرد سرد فى أثناء هذا الفصل ، ذلك أن هذه النصوص من الروعة والبهاء فى تصوير هذه الحقيقة بحيث تجبرنا إجبارًا على الوقوف أمامها لحظات . ولقد كان هذا من حق جميع النصوص القرآنية التى أوردناها هنا ، ولكن هذا كان سيخرج بهذا البحث عن طبيعته ، ويحوله عرضا وتفسيرًا للنصوص القرآنية ، ويضخم الكتاب تضخياً لا تحتمله طبيعته ، فنكتفى بالوقوف أمام بعض النهاذج وقفات سريعة كها قلنا (ويمكن أن تراجع سائر النصوص بتوسع فى ظلال القرآن) .

« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما في البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين . وهو الذي يتوفاكم بالليل ، ويعلم ما جرحتم بالنهار ، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ، ثم إليه مرجعكم ، ثم ينبئكم بها كنتم تعملون . وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون . ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ، ألا له الحكم ، وهو أسرع الحاسبين . قل : من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية : لثن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين . قل : الله ينجيكم منها ومن كل كرب ، ثم أنتم تشركون . قل : هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم ، أو يلبسكم شِيعًا ويذيق بعضكم بأس بعض ، انظر كيف نصرف الإيات لعلهم يفقهون » . . .

إن الآية الأولى في هذا النص تصور « العلم الإلمى » بها يجرى في هذا الكون تصويرًا لا يخطر بطبيعته على الإدراك البشرى ، وهو يدل بذاته على مصدر هذا القرآن . إنه تصوير إلمّى للعلم الإلمّى ، في مطارح وآماد لا يتجه إليها خيال البشر إذا خطر لهم أن يصوروا شمول العلم الإلمّى . تتجلى هذه الحقيقة حين نتابع مطارح العلم الإلمّى في هذه الصورة بشىء من التأمل :

« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ؟ . .

فتصور أن للغيب مفاتح ، وأن هذه المفاتح عند الله ، وهو وحده الذى يطلع منها على ما وراءها من الغيب المكنون الملفوف المستور . . هو تصور غير مسبوق فى كل التعبيرات البشرية المألوفة عن عالم الغيب المجهول . وهى لمحة تفتح للتصور البشرى امادًا وعوالم وأبعادًا وأعهاقًا فى مجاهيل الكون المغيبة عن البشر ، وأقربها إليهم اللحظة التآلية التى يحول بينها وبينهم ستر الغيب المسدل ، وهم يقفون أمامه عاجزين عن استشفاف ما وراءه مما يقع لهم . وهى لحظة واحدة من الزمان ا

ثم مطارح العلم الإلمى التي تفصّل الفقرات التآلية في الآية شيئًا منها . .

ويعلم ما في البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، ولا حبة في ظلمات
 الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ، . .

إن الخيال البشرى لا يتجه بطبيعة تكوينه هذا الاتجاه في تصور العلم الشامل . . كل ورقة تسقط من شجرة في هذه الأرض . وكل حبة غبوءة في ظلماتها . وكل رطب وكل يابس . هذه المتابعة لكل ورقة ساقطة . وكل حبة غبوءة . وكل رطب وكل يابس في البر والبحر . . إن مجرد تأمل هذه الصور واستحضارها في الخيال يعجز هذا الخيال ! وليجرب من يريد أن يجرب أن يغمض عينيه ، ليتتبع بخياله كل ورقة تسقط من شجرة . وكل حبة غبوءة في ظلمة . في لحظة واحدة من لحظات الزمان ! . . إن علم الله _ سبحانه _ يتابع هذه الأوراق التي يعجز عن تصورها الخيال ! إن علم الله سبحانه يتابع كل حبة غبوءة في ظلمات الأرض . . الأرض كلها ، لا حديقة من حداثقها ، ولا حقلاً من حقولها ، ولا غلبة من غاباتها التي لم تطأها قدم إنسان . فأين هو الخيال الإنساني الذي يطيق أن يزرع غابة من غاباتها التي لم تطأها قدم إنسان . فأين هو الخيال الإنساني الذي يطيق أن يزرع الظلمات ، وكل حبة غبوءة في الظلمات ، وكل رطب وكل يابس في هذه المطارح الشاسعات ؟ !

ومن المتابعة لكل غيب مستور ، وكل ورقة تسقط ، وكل حبة غبوءة ، وكل رطب وكل يا بس في هذا الكون العريض . . إلى المتابعة لهذا الإنسان . كل فرد من هذا الجنس في كل مكان وفي كل زمان . . والإحاطة بسره وجهره وحاضره ومآله :

« وهو الذي يتوفاكم بالليل ، ويعلم ما جرحتم بالنهار ، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ، ثم إليه مرجعكم ، ثم ينبئكم بها كنتم تعملون ، . . .

إن الناس جيعًا في قبضته سبحانه . يلمهم بالليل ويتوفاهم بالنعاس . إن النوم يلفهم ويطويهم في قبضة الله ، وهو يبعثهم من هذا النوم ـ أو من هذه الوفاة ـ بالنهار ليستوفوا الأجل الذي أجله ، ولكنهم غير مفلتين ، فإن علمه يتابعهم في كل ما تمتد إليه جوارحهم . حتى النظرة واللفتة واقعة تحت هذا العلم المتابع المحيط . حتى إذا انتهى الأجل توفاهم إليه . فلم يعودوا يستيقظون كما كانوا يستيقظون في كل صباح ! إلا أن يأتى الأجل الآخر فيبعثهم هو من مرقدهم الطويل لينبئهم بها كانوا يعملون ، وليجزيهم عليه هناك . . أى شعور يغمر القلب وهو يتأمل هذه الحقائق في الصورة بشيء من الأناة ؟! أى شعور بالرهبة والجلال والروعة والانبهار ، وهو يتصور هذه الخلائق كلها من أطفال وشيوخ وشباب وكهول ، ورجال ونساء ، من شتى الأجناس والألوان ، في شتى البقاع والأركان يلفهم النعاس في قبضة الرحمن ، فإذا بعثهم من رقادهم تابعتهم رقابته في السر والعلن ، فإذا انقضى الأجل طواهم الرقاد الطويل ، فإذا جاء الأجل بعثهم كرة أخرى والعساب والجزاء .

إنه الحق . . ثم إنه الإبداع والإعجاز !!

ثم يفصّل كيف تتابعهم رقابة الله وهيمنته وقهره . وكيف يتوفون ، وكيف يرجعون إليه في خاية المطاف :

وهو القاهر فوق عباده ، ويرسل عليكم حفظة ، حتى إذا جاء أحدكم الموتُ تَوفّته رسلنا ، وهم لا يفرطون . ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ، ألا له الحكمُ ، وهو أسرع الحاسبين » . . .

إنه _ سبحانه _ القاهر فوق العباد جميعًا . قويهم وضعيفهم . صغيرهم وكبيرهم المستضعفين منهم والمستكبرين . المتسلطين منهم والمقهورين . الغالبين منهم والمغلوبين . إن كل فرد منهم كالآخر مقهور لله ، تتابعه وتراقبه حفظة من عند الله يحصون عليه أنفاسه ، فإذا جاء الأجل ، وحُمَّ القضاء ، توفاه هؤلاء الحفظة من جند الله لا يفرطون في نَفْس ولا في نفس . ثم رد الجميع إلى « مولاهم الحق » وربهم الصحيح ، وسيدهم الوحيد . فالحكم والسلطان له وحده ، والحساب والجزاء له وحده « وهو أسرع الحاسبين» . .

وفى ظل هذا القهر الإَلَى للعباد يبدو البشر بجملتهم ضعافا مقهورين مملوكين محصورين . . هم بجملتهم . . ويبدو سلطان البشر وتسلطهم بعضهم على بعض ،

وصراعاتهم ، ونزاعاتهم بعضهم مع بعض . . ضئيلة قزمة صغيرة . . ويطامن الإنسان من كبريائه في الأرض ، ويطامن المستكبرون المتجبرون في الأرض من استكبارهم وتجبرهم فهم - كالآخرين - مقهورون لمولاهم الحق ، الذي له الكبرياء وحده ، وله الجبروت وحده ، وله الجبروت وحده ، وله القهر وحده فوق عباده جميعًا . . وهم مردودون إليه ، محاسبون بين يديه . وهم لا يملكون أن يمنحوا أنفسهم ولا أن ينقصوا غيرهم نفسا من أنفاس الحياة . فهناك أجل الله القاهر فوق عباده ، وهناك الحفظة الذين لا يفرطون ولا يهملون ولا يغفلون !

أى شعور بالتواضع والخشية والتقوى والوجل ، تصبه هذه الكلمات فى نفوس المتجبرين المستكبرين المتعالين ؟ ! وأى شعور بالعزة والثقة والطمأنينة والراحة تسكبه فى قلوب المقهورين المستضعفين المظلومين ؟ ! وأى شعور بالمساواة فى العبودية للقاهر الواحد تشيعه فى نفوس هؤلاء وهؤلاء على السواء ؟ !

ثم يذكرهم بمنطق فطرتهم حين يعريها الخطر من الزيف والضلال ، ويقفهم وجها لوجه أمام هذا المنطق الذي يتنكرون له وهو كامن في فطرتهم أصيل :

قل : من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ، تدعونه تضرعًا وخفية : لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين ؟ قل : الله ينجيكم منها ومن كل كرب ، ثم أنتم تشركون!»...

إنها تجربة واقعية يمر بها الكثيرون من الناس ، تجربة التعرض للخطر في ظلمات البر والبحر . . والظلمات كثيرة ، ، الظلمات المادية وظلمات الأحداث والمشاعر ، في مضايق الحياة وعثراتها وأزماتها . . حيث تتعرى فطرة البشر من كل ما يغشى عليها من الضلالات والأوهام والتصورات ، وحين تحس وتشعر وتستيقن في أعماقها ألا ملجأ لها إلا الله ، وأنه ليس لها من دون الله كاشفة . . وعندئذ تتجه إليه وحده متجردة من كل سند آخر ومن كل سبب : « تدعونه تضمعًا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين » . .

إنها تجربة لا يكاد فرد من الناس ألا يكون قد مرّ بها فى وقت من الأوقات . . وهى شهادة من الفطرة بمعرفتها بحقيقة الألوهية . ولكن البشر تغشى فطرتهم الغواشى ، وتغلب عليهم الغوايات : ق قل : الله ينجيكم منها ومن كل كرب ، ثم أنتم تشركون ، . بعضهم يشرك الشرك الشرك الشرك الظاهر الغليظ الساذج ، كشرك الجاهلية الأولى ، وبعضهم يشرك الشرك الحقد ، فيثقل فى حسه سلطان العبيد على سلطان الله ، ويخشى الناس على حياته ورزقه ومكانته ومصالحه . والله أحق أن يخشاه ! إلا أن يعيش الناس مع هذا القرآن ، وإلا أن يعيش الناس مع هذا القرآن ، وإلا أن يعيشوا به ، فيظل يعرى فطرتهم ويوقظها ويذكرها بالحقيقة كما صنع بالجيل الأول من المسلمين ، الذي عاش مع هذا القرآن ، وعاش بهذا القرآن !

وفى ختام هذا النص يرد أولئك الذين يشركون بعد زوال الخطر ، وينسون منطق فطرتهم فى ثناياه . . يردهم إلى الحقيقة التى لا تتبدل : وهى أنهم فى قبضة الله ، سواء كانوا فى الخطر أم تجاوزوه ، وأن النجاة من الخطر مرة لا تعنى أنهم أفلتوا من قبضة الله :

 قل : هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم ، أو يلبسكم شيعًا ، ويذيق بعضكم بأس بعضٍ ، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون»..

إن الإفلات من الخطر في ظلمات البر والبحر لا يجوز أن ينسى الناس أن الذى نجاهم منه قادر على أن يعيدهم فيه . قادر على أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم ، من السياء أو من الأرض . عذابا لا يفصله ولا يحدد نوعه ، ليدع له رهبته ووقعه وغموضه وجهلهم به ومصدره ومداه ، ولتظل فطرتهم صاحية واعية مترقبة متطلعة ، تخشى عذاب الله وترجو رحمته ، وتتقى غضبه وترجو رضاه . . كها أنه هو القادر أن يسلط عليكم أنواعًا أخرى من العذاب ، لا من الأرض ولا من السياء ، ولكن من ذات أنفسكم ، ينبع منكم ويرتد إليكم ويفيض عليكم أ إنه قادر على أن يسلط بعضكم على بعض ، وأنتم مختلطون ملتبسون بعضكم ببعض ، لا يجلو لكم الحق ، ولكن يدع باطلكم يأكل بعضه بعضا ، ويصارع بعضه بعضا ، وينازع بعضه بعضا ، وينهش بعضا ، ويدعكم تعانون من ويلات أنفسكم ، ومن تعذيب بعضكم لبعض في بطلكم يأكل بعضه مذا عذابا أقسى ، وأطول أمدا من عذاب الصواعق والخسف صراع كله باطل ! أليس هذا عذابا أقسى ، وأطول أمدا من عذاب الصواعق والخسف والطوفانات والفيضانات والأوبئة ؟ عذاب المجازر البشرية التى يذوق فيها بعض الناس بعض ؟ بلى ! وقد جربت البشرية _ وما تزال تجرب _ هذه الألوان القاسية من العذاب !!!

أى تصور لحقيقة الألوهية ترسمه هذه الكلهات في ضمير المؤمن ؟ وأى توجس وتطلع تطلقه في شعوره ؟

إنه تصور حى مؤثر فاعل محرك ، فوق أنه تصور صحيح ، وفوق أنه تصور كذلك جيل ومريح!

* * *

د الله يعلم ما تحمل كل أنثى ، وما تغيض الأرحام وما تزداد ، وكل شىء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال . سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ، ومن هو مستخف بالليل وسارب النهار . له مُعَقِّبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه _ من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مردً له ،

وما لهم من دونه من والي . هو الذي يريكم البرق خوفًا وطمعًا ، وينشئ السحاب الثقال. ويسبح الرعد بحمده ، والملائكة من خيفته ، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ، وهم يجادلون في الله ، وهو شديد المحال ، . . .

وهذا نص آخرمن النصوص القرآنية التي تصور «حقيقة الألوهية» . . تصور علم الله الشامل الدقيق المحيط ، وتصور رقابته كذلك الشاملة المحيطة ، وتصور قهره وسلطانه وهيمنته ، في مجال كوني يشمل الناس والملائكة والأرض والسياء . . ويرسم صورة لهذه الحقيقة فيها من الحق والصدق ، بقدر ما فيها من الجيال والبهاء . .

والمجال الذى يتخذه النص معرضًا لشمول العلم الإلمَى هو كذلك بما لا يخطر على بال البشر في مألوف تعبيراتهم عن شمول العلم . فهو بذاته يدل على المصدر الإلمَى لهذا القرآن:

الله يعلم ما تحمل كل أنثى ، وما تغيض الأرحام وما تزداد ، وكل شىء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال . سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار » . .

إن هذا الاتجاه في تصور شمول العلم ليس اتجاها بشريا بحال . . إن بال البشر لا يتجه في تصور شمول العلم إلى « ما تحمل كل أنثى ، وما تغيض الأرحام وما تزداد » . . إن خاطر البشر لا يتجه هذا المتجه ، وأمامنا مألوف التعبير البشرى من قبل ومن بعد القرآن ، ليس فيه مثل هذا الاتجاه إلا أن يكون متأثرًا بقول رباني في هذا المجال ."

وإن وقفة تدبر وتأمل فى مفردات هذه الصورة وفى مجالاتها الشاسعة لتملأ القلب بالروعة والوهلة والانبهار . . ما تحمل كل أنثى . . كم أنثى ؟ كم أنثى من عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم الطير ، وعالم الحشرات ؟ كم أنثى فى البر وفى البحر وفى الجو كذلك من هذه الأحياء ؟ وكلها تحمل نوعا من الحمل تتضمنه هذه الإشارة المختصرة الشاملة البعيدة الآماد والأرجاء . . . وعلم الله عليها هناك . . .

وهذه اللفتة : • وما تغيض الأرحام وما تزداد » . . وكم من رحم فى ذوات الأرحام ؟ وكم من غيض وكم من فيض ؟ غيض وفيض من الدم . وغيض وفيض من النسل والبيض سواء !!!

ألا إنه شيء يدير الرءوس أن تتخيله ، وأن تتبعه ، وأن تتملاه ا وكله في إطار علم الله في إطار علم الله في إطار علمه لا جملة ولا تعميها . ولكن ﴿ وكل شيء عنده بمقدار ﴾ . . إن كل قطرة دم تغيض أو تفيض في رحم من هذه الأرحام ، وكل حمل يتخلق وينمو ويولد ، أو يضمر

ويتعوق ، ويجهض ، وكل ذكر وأنثى يصير إليه ذلك الحمل في تلك الأرحام . . . إن كل واحدة من هذه على حدة محسوبة وحدها (بمقدار) !

ألا جلَّ جلال الله ! ألا جلَّ علم الله ! ألا جلَّ قول الله !

« عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال » . .

عالم الغيب والشهادة . . وما كل ما سبق مما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد . . ولا جانب صغير من عالم الغيب والشهادة . . ووراءه من أمثاله جوانب أخرى كثيرة في الأرض والسهاء . في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل سواء .

ألا تعالى الله . . الكبير المتعال . . الكبير وحده ، فكل ما عداه ومن عداه ضئيل صغير . . المتعالى وحده ، فكل من عداه وما عداه خاضع مقهور . . والبشر . . ظاهرهم وخافيهم ساكنهم ومتحركهم . سرهم وجهرهم . . كله مكشوف لله :

« سواء منك من أسّر القول ومن جهر به ، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار»..

أى شعور يخالج الإنسان ، وهو يسر كلمة فى ضميره لا يسمعها حتى بأذنيه ، ولا يلفظها حتى بلسانه . . أى شعور يخالجه وهو يشعر أن الله سامع هذه الكلمة التى أسر ، مطلّع منه على هذا السر اطلاعه على الجهر ؟ أى حياء أن يكون فى هذه الكلمة ما يخدش؟ أى وجل أن يكون فى هذه الكلمة ما يسوء ؟

أى شعور يخالج الإنسان وهو خاف بالليل عن العيون يلفه الظلام ويستره ، بينها عين الله عليه في هذا الظلام تكشف سره وجهره كها هو ظاهر بالنهار ؟!

أى أدب يمكن أن تحدثه هذه الكلمات في نفس المؤمن بها ، وأى حياء ، وأى تورع ؟ وأية طهارة ونظافة لنيته وعمله على السواء؟

ثم يمضى السياق القرآني يحدث الناس كيف هم مراقبون في كل وضع وفي كل آن: وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله على . .

إن هناك من يتعقبه . هناك الحفظة الذين يتعقبونه من بين يديه ومن خلفه ، ويحصون عليه نيته وعمله ، وما يكسب ضميره وما تكسب جوارحه ، وما يسره وما يجهر به . حفظة من أمر الله ، يتعقبونه بأمر الله وإذنه ، فلا تفلت منهم شاردة ولا واردة . وقد سلطهم الله عليه ووكلهم به بالليل والنهار . .

أية يقظة تطلقها هذه الصورة فى ضمير المؤمن ؟ أية يقظة لكل ما يصدر عنه من حركة، ولكل ما يهجس فى باله من خاطر ؟ أية استقامة فى الشعور والخلق والسلوك تنشئها هذه الصورة المؤثرة الحية فى ضهائر الناس ؟

و إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مردً له ،
 وما لهم من دونه من وال ٤ . .

إن فعل الله بهم متعلق بها يكونون عليه في أنفسهم . فإن صلحت نواياهم وجوارحهم رتب الله على صلاحها الخير في واقعهم وفي حياتهم . أما إذا كانت الأخرى فأراد بهم السوء بنيتهم وعملهم فلا مرد له ، ولا معقب عليه ، وما لهم من دونه من وال . .

أى شعور بالتبعة ـ والناس هم الذين بأيديهم يستجلبون على أنفسهم غضب الله، أو رضاه ، كما يستجلبون الخير والسوء لأنفسهم فى واقع الحياة ، بإذن الله وقدره ، المترتب على تغييرهم ما بأنفسهم لأى اتجاه ؟ !

وأية استقامة يمكن أن ينشئها وضوح طبيعة العلاقة بين الناس وربهم ، وطبيعة العلاقة بين نعله بهم وفعلهم بأنفسهم ؟ وهو جانب من جوانب وضوح حقيقة «الألوهية» في نفوسهم ومعرفتهم أن لا محسوبية عند الله ولا محاباة ؟!

ثم يأخذ السياق القرآنى بالناس إلى رحاب الكون من حولهم ، حيث تتجلى فى الطواهر الكونية التى يرونها ويلابسونها يد الله وقدرته ، وإرادته وقدره ، وحيث يبدو جدالهم فى الله شيئًا غريبًا مستنكرًا أمام هذه الدلائل والبينات :

هو الذي يريكم البرق _ خوفًا وطمعًا _ وينشئ السحاب الثقال . ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء . وهم يجادلون في الله، وهو شديد المحال .

إن البرق والرعد والصواعق ظواهر كونية يراها كل الناس ، وبعضهم فى جاهلياتهم كان يعبدها ولا يزال ، شعورًا من عبادها بأن وراءها قوة تخشى . ولكنهم كانوا يخطئون فى تحديد ماهية هذه القوة وطبيعة علاقتها بهم وعلاقتهم بها . . فالمنهج القرآنى يبين لهم أن هذه الظواهر إنها هى من فعل الله ، خالق هذا الكون ومنشئ ظواهره ، وأنه هو الذى يريهم هذه الظواهر بها وهبهم من البصر والسمع والإدراك ، وإلا فقد كان يمكن أن تقع هذه الظواهر كلها دون أن يروها ، أو يسمعوها ، أو يدركوها ، كالكثير من المرئيات التى لا تدركها أبصارهم ، والأصوات التى لا تدركها آذانهم ، والأسرار التى لا تدركها عقولهم . . وهى تملأ جنبات الكون من حولهم . فإن البصر الإنسانى محدود لا يرى إلا أنواعًا معينة من المرئيات ، والسمع الإنسانى محدود لا يسمع إلا أنواعًا معينة من المركبات ، والإحراك الإنسانى محدود لا يدرك إلا أنواعًا معينة من المركبات والمجاهيل والأسرار . . ووراء ذلك كله كثير مما لا يراه الإنسان ولا يسمعه ولا يدركه على الإطلاق !

وهو يريهم البرق فيثير في حسهم الخوف من أن يكون معه الصواعق ، أو الفيضانات المدمرة - كما يقع في بعض الأحيان - كما يثير في حسهم الطمع في أن يكون معه المطر المحيى والخير والثيار - كما يقع كذلك في بعض الأحيان - وهو ينشئ السحاب المثقلة بالماء أو المثقلة بالشعنات الكهربائية سواء! وهي ظاهرة مصاحبة ومتصلة اتصالاً وثيقًا بالبرق والرعد والصواعق الملكورة في السياق.

إن هذه الظواهر لا تقع بحتمية آلية في تركيب الكون ، وإن كانت تقع متناسقة وطبيعية مع تركيب الكون . والمنهج القرآني حريص على تخليص الحس الإسلامي من ضغط الحتميات الآلية ، وربطه مباشرة بقدرة الله وقدره ومشيئته ، كيها يرى يد الله في كل ظاهرة من الظواهر الكونية ، وفي كل حادثة من الحوادث الفردية ، وكيها يتذكر الله ويرجوه ويخشاه كلها امتد بصره أو سمعه أو عقله إلى ظاهرة من ظواهر الكون أو ظواهر الحياة . . ومن هنا يجيء التعبير هكذا : « هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا ، وينشئ السحاب الثقال » . . لتبرز هذه الحقيقة في حس المسلم وتتضح وتتقرر . . وكذلك الصواعق . . فهي لا تنشأ بحتمية آلية ، ولا تصيب من تصيب خبط عشواء . . إنها هي مرسلة ومصيبة فهي لا تنشأ بحتمية آلية ، ولا تصيب من تصيب خبط عشواء . . إنها هي مرسلة ومصيبة الأخرى ، وهي أن الله خلق الكون بحيث تقع هذه الظواهر فيه وقوعًا طبيعيًا متناسقًا مع طبيعة خلقه وتركيبه . . إن الذين يرون أن هناك تناقضًا بين أن تكون للكون قوانين وسنن ثابتة ، وأن تكون مشيئة الله هي التي تحقق هذه القوانين والسنن بقدر منه في كل مرة . . إن هؤلاء إنها يتعسفون فيرون التناقض في المتناسقات ! أما الحس السليم البرىء الخالص من العقابيل والعقبات فلا يرى إلا التناسق والتكامل بين جزئي هذه الحقيقة الكبيرة .

ثم يطلع الله الناس على بعض ما يعلمه هو من طبيعة هذا الكون ، وعلاقته بخالقه وحافظه ومدبره . . إنه كون عابد مسبح لمولاه . إنه يسبح بحمد ربه كها يسبح الملائكة من خيفته .

﴿ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ، . . .

وهى حقيقة يرتعش لها وجدان المؤمن ، وتهزه من الأعباق . . وإن الشعور بأن هذا الكون الذى يحسبه الناس جامدًا ، عابد لربه مسبح بحمده _ كها تسبح الملائكة من خيفته _ ليشيع في أعطاف الناس أنسًا بهذا الكون الذى يلتقى معهم في تسبيح الله وحمده ، في الوقت الذى يستجيش مشاعرهم كلها للالتقاء بهذا الكون وظواهره في محراب الله . . وإن الشعور بأن الملائكة الأبرياء الأطهار يسبحون ربهم خوفًا وخشية ، وهم لا يذنبون ولا

يخطئون ، ليستجيش كذلك مشاعر بنى آدم الخطائين المذنبين للتقوى والخشية والتوبة والاستغفار .

وفى ظل هذه الظواهر ، وهذه المشاعر ، يبدو الجدال في الله ، على أي وجه من الوجوه مستنكرًا غريبًا لا يستسيغه عقل ولا قلب في هذا المجال .

إن هذه الإيقاعات القرآنية ، في مثل هذه النصوص ، لا يملك قلب حي أن يثبت لها وصدق الله العظيم :

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله ١ . . .
 الحشر : ٢١)

* * *

« سبح شه ما فى السموات والأرض ، وهو العزيز الحكيم . له ملك السموات والأرض، يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير . هو الأول والآخر والظاهر والباطن ، وهو بكل شيء عليم . هو الذي خلق السموات والأرض فى سنة أيام ، ثم استوى على العرش ، يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها ، وما ينزل من السهاء وما يعرج فيها ، وهو معكم أينها كنتم . والله بها تعملون بصير . له ملك السموات والأرض ، وإلى الله ترجع الأمور . يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل ، وهو عليم بذات الصدور » . .

إن هذا النص الثالث الذى نقف أمامه وقفة قصيرة ، وهى الوقفة الأخيرة ، ليجلو من «حقيقة الألوهية » جوانب عميقة في إيقاعات عميقة . . ويعضها مما يصعب أو يتعذر شرحه بأكثر مما يوحيه اللفظ القرآني ويشعه . . فلنحاول بتوفيق الله ما نستطيعه . .

إن الإيقاع الأول في هذا النص ينبعث من تجاوب التسبيح الله في جنبات الكون من كل «ما» في الكون:

« سبح لله ما في السموات والأرض ، وهو العزيز الحكيم » . .

وهو مشهد _ ولا شك _ مؤثر ومثير ، حين يتملاه القلب البشرى ، محاولا أن يتصور كل شيء : من حي وجامد . من نجم وكوكب . من شجر ومدر . من إنس وجن وملائكة . من بهيمة وطير وهامة وزاحفة . في البر والبحر والجو . في السموات والأرض . . . كل هذا الحشد يسبح لله العزيز الحكيم . .

إنه كون مؤمن . كون مسلم . كون عابد . كون حامد . . . إنه يتفرق ما يتفرق أنواعًا وأجناسًا ، أيما وأفرادًا ، متحركًا وجامدًا ، صائتًا وصامتًا ، منظورًا ومستورًا ، معلومًا

ومجهولاً . . ولكنه يلتقى بعد ذلك في محراب الله مسبحًا عابدًا حامدًا . . هذه هي علاقته بربه العزيز الحكيم . علاقة الحمد والعبادة والتسليم . . .

إنه يعرف حقيقة ربه ، ويستسلم له لأنه بعض ملكه :

« له ملك السموات والأرض ، يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير » . .

وهذا هو الإيقاع الثاني في هذا النص العجيب . .

إن كل شيء يسبح له . لأن كل شيء مملوك له ، خاضع لسلطانه ، داخل في ملكوته . . إنه هو مستث الجامد ملكوته . . إنه هو مستث الجامد الميت ، كما أنه هو منشئ الحياة في الموات ، وهو الذي يسلبها حين يشاء . . وهذا كله مظهر من مظاهر قدرته ، فهو على كل شيء قدير . والموت والحياة شيئان من كل شيء ، وقدرته أوسع منها وأبعد أمادًا . .

ثم يجيء الإيقاع الثالث الشامل المحيط:

« هو الأول والآخر والظاهر والباطن ، وهو بكل شيء عليم » . . .

هو الأول الأزلى القديم فليس قبله شيء ، وليس له سبحانه بدء ! كها لكل شيء مما خلق . .

والآخر الأبدى الدائم ، فليس له _ سبحانه _ انتهاء كها لكل شيء مما خلق . .

والظاهر الذي ليس وراءه شيء . .

والباطن الذي ليس دونه شيء .

إنه - سبحانه - هو الموجود الحق ، الذي ليس لوجوده بدء ، ولا نهاية ولا قبل ولا بعد وليس وراءه شيء وليس دونه شيء . هل عبرت شيئًا ؟ هل فسّرت شيئًا ؟ هل أكثر مما يوحيه ويشعه شيئًا ؟ لا؛ لأن هذه الصفات مما يتعذر على البيان البشري شرحه بأكثر مما يوحيه ويشعه لفظه . . إن في حسى تصورًا توحيه وتشعه هذه الكلمات ، ولكني لا أملك نقله عن طريق الألفاظ ! ولا أريد أن أدخل بتعبيري في معميات . فحسبي هذه الإشارات !

وهو بكل شيء عليم ، . . فمن طبيعة أنه الأول والآخر والظاهر والباطن ، أن يكون
 كإ شيء في محيط علمه المحيط . .

ثم يفصّل شيئًا من قدرته ، وشيئًا من علمه ، وشيئًا من إحاطته في مجال الأنفس والآفاق :

د هو الذي خلق السموات والأرض في سنة أيام ، ثم استوى على العرش ، يعلم ما

يلج في الأرض وما يخرج منها ، وما ينزل من السهاء وما يعرج فيها ، وهو معكم أينها كنتم، والله بها تعملون بصير » . .

وخَلْقُ السموات والأرض في ستة أيام يتكرر ذكره في القرآن ، ولا يمكن أن يكون المقصود هو ستة أيام من أيام هذه الأرض أو من أيام أي نجم أو كوكب ـ ويوم بعض النجوم قد يعدل الآفا من سنى هذه الأرض ، ويوم بعض الكواكب قد يكون أقصر من يوم هذه الأرض ـ فأيام الأرض والنجوم والكواكب ، إنها هي أثر من اثار خلقها ، وتابع في الوجود خلقها . ومن ثم فلابد من التوقف في تفسيرها ، وترك علمها لله وحده . فقد يكون المقصود بها ستة أطوار مرت بها حتى انتهت إلى هيئاتها الأخيرة ، أو ستة أيام من أيام الله التي يعلم هو مداها ، أو أي مدلول آخر غير أن تكون ستة أيام من أيام هذه الأرض أو سواها من الكواكب أو النجوم . . وكذلك الاستواء على العرش . فكل كلام عن العرش ما هو ، وكل كلام عن المقصود بالاستواء على العرش . . هو دخول في متاهة لا دليل منها ، فلابد من الاكتفاء باللفظ القرآني ، وما يوحيه من الهيمنة والتسلط والسلطان فيها ، فلابد من الإحاطة بشئون السموات والأرض . وهذا أسلم منهج في مواجهة هذه والقهر والعلم والإحاطة بشئون السموات والأرض . وهذا أسلم منهج في مواجهة هذه الكيفيات التي لم يوهب الإدراك البشري علمها ، ولو علم الله أن في إدراكها خيرًا للإنسان الكيفيات التي لم يوهب الإدراك البشري علمها ، ولو علم الله أن في إدراكها خيرًا للإنسان الكيفيات التي لم يوهبه له . .

ونخلص من هذا إلى حقيقة العلم الإلمّى ، الشامل لملكه الذى استوى على عرشه : « يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها ، وما ينزل من السهاء وما يعرج فيّها ، وهو معكم أينها كنتم ، والله بها تعملون بصير » . .

إننا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام التصوير الإلمى المتفرد للعلم الإلمى الشامل . هذا التصوير الذى سبق أن قلنا عن مثله : إنه لا يخطر عادة على بال البشر ، وليس مألوفا فى تعبيراتهم عن شمول العلم . . و يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها ، وما يلج فى الأرض وما يخرج منها ، وما يلج فى الأرض وما يخرج منها فى لحظة واحدة من الزمان شىء لا يحصيه البشر ولا يملكون متابعته فضلاً على إحصائه . . فقط : كم بذرة تلج فى الأرض وكم نبتة تنبثق ؟ كم دودة تحفر وتختبئ وكم حشرة تحفر وتنطلق ؟ كم قبرًا يبتلع وكم قبرًا ينتثر ما فيه من رفات وعظام ؟ كم قطرة ماء تتسرب إلى باطن الأرض وكم نبعًا يتفجر ؟ كم جذر نبات يسوخ فى الأرض وكم ساقًا تنطلق فى المواء ؟ . . . كم وكم . . . من كل ما يلج فى الأرض وما يخرج منها مما يراه الناس ومما لا يرونه سواء ؟

وما ينزل من السياء وما يعرج فيها . هو الآخر حشد يدير الرءوس أن تتصوره جملة فضلاً على أن تحصيه عدا وتعلمه تفصيلاً . . فقط كم قطرة ماء تسقط وكم قطرة تتبخر وتصعد ؟ كم شهابا يتناثر وكم هباء يتصاعد ؟ كم ملكًا من ملائكة الرحمن يهبط ويصعد بأوامره وأقضيته في الأنفس والآفاق ؟ كم عملاً صالحًا يرفع إلى الله وكم دعوة تفتح لها أبواب السموات وتنزل بها الاستجابات ؟ . . . إنه شيء هائل لا يتجه إليه خاطر البشر عادة وهم يعبرون عن شمول العلم بأسلوبهم البشرى المعهود . .

« وهو معكم أينها كنتم ، والله بها تعملون بصير » . .

أية رهبة وخشية ؟ وأى أنس كذلك وبشاشة ؟ يطلقها الشعور بوجود الله وحضوره _ سبحانه _ مع الناس أينها كان الناس ؟ * وهو معكم أينها كنتم » . . وهو _ سبحانه _ يطلع على كل ما يدور بينهم ، وعلي كل ما يدور في نفوسهم ، ويرى كل ما تأتيه جوارحهم وكل ما تأتيه قلوبهم ، ولا ستر لهم من دونه ، ولا حجاب بينهم وبينه : * والله بها تعملون يصبر » . .

ومن حقيقة العلم الشامل إلى حقيقة المِلك الشامل والقدرة والهيمنة والسلطان: د له ملك السموات والأرض، وإلى الله ترجع الأمور؟ . .

إنه الخالق . ومن ثم فهو المالك . المالك الملك المهيمن الشامل . الذى إليه يرجع كل أمر ، وينتهى كل حكم ، ولا يند عن ملكه شىء كما لايند عن سلطانه أمر . . ليس هنالك شريك فى خلق ولا فى ملك ولا فى سلطان . وليس هنالك شريك فى تدبير أو تصريف أو حكم أو توجيه . فإليه وحده الملك ، وإليه وحده ترجع الأمور . .

هذا السلطان لا يقتصر على تصريف حياة البشر ، إنها هو شامل للكون ، وما يبدو للبشر فيه من ظواهر :

« يولج الليل في النهار ، ويولج النهار في الليل ، وهو عليم بذات الصدور » . .

إنه فى كل يوم إما أن يطول الليل ويقصر النهار ، فيدخل الليل فى النهار ويمتد . وإما أ يطول النهار ويقصر الليل فيدخل النهار فى الليل ويمتد . . إنها ظاهرتان كونيتان دائبتان . ولكنها لا تقعان بحتمية آلية ، إنها تقعان بإجراء سنة إلهية تجرى بقدر خاص من الله وقصد وإرادة ، إن يد الله هى التى تدفع بالليل فتولجه فى النهار فيطول ، أو تدفع بالنهار وتولجه فى الليل فيطول ، وشكل الأرض الكروى ووضعها المائل على محورها ، وموقعها من الشمس ودورتها حول نفسها وحول الشمس . . كل هذه سنن أنشأها الله كها

أنشأ الأرض والشمس والسموات جميعًا ، وهي سنن تتحقق اثارها _ ومنها هاتان الظاهرتان و بقدر من الله ، وهناك توافق وتناسق بين خلقة الكون وجرى هذه السنن وجريان هذه الأقدار . . والمنهج القرآني يوقظ القلب لرؤية يد الله وهي تُجرى هذه السنن في كل دورة يومية ، وللتعلق بقدر الله وتعليق الرجاء به كذلك . . وهي يقظة تخلع على الكون وظواهره جدة وحيوية ، وتستنقذ الحس البشرى من بلادة الرتابة ، كها تنقذ القلب البشرى من ضغط الحتمية الآلية ! وبذلك يبدو كل يوم وكأنه حدث جديد ، ومشهد البشرى من ضغط الحتمية الآلية ! وبذلك يبدو كل يوم وكأنه حدث جديد ، ومشهد جديد ، تتملاه العين ، ويتأمله القلب ، ويذكر الله ويشكره على جريان قدره به ! فلو شاء _ سبحانه _ ما قصر ليل ولا طال ، ولو شاء لجعل الليل سرمدًا إلى يوم القيامة ، كها جعل ذلك في سرمدًا إلى يوم القيامة ، كها جعل ذلك في كواكب أخرى غير هذا الكوكب الأرضى ! وهو _ سبحانه _ يذكر البشر بهذا في مواضع من كتابه :

قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدًا إلى يوم القيامة ، من إلّه غير الله يأتيكم بضياء ؟ أفلا تسمعون ؟ قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدًا إلى يوم القيامة ، من إلّه غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ، أفلا تبصرون ؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » . . .

(القصص: ٧١ ـ ٧٢)

فهي منته ورحمته التي يوقظ لها قلوب عباده ؛ ليذكروه ويشكروه :

د وهو عليم بذات الصدور ١ . .

عليم بالأسرار المصاحبة للصدور ، التي لم تفارقها ولم تغادرها ، ولم يكشف عنها أصحابها لأحد ، لأنها ملاصقة لصدورهم لم تبرحها . .

أية مشاعر تشيعها مثل هذه الإيقاعات المتوآلية في مثل هذا النص القرآني ؟ أية رؤية واضحة لحقيقة الألوهية ، وحقيقة ما يجرى في الكون وفي الأنفس كذلك ؟ أية تقوى وطهارة ونظافة تعمر القلوب وتغمرها ؟ أي صلاح في ضائر البشر وفي حياتهم يمكن أن تنشئه مثل هذه الإيقاعات المؤثرة العميقة ؟ ثم أية استقامة في العقل ومعرفة ونور . تلقيه هذه الأضواء الكاشفة لحقيقة الألوهية وعلاقة الكون والناس بها في الصغيرة وفي الكبيرة ؟

وحسبنا هذه الوقفات كنهاذج لاستجلاء الحقائق التى يعرضها المنهج القرآنى فى النصوص الكثيرة . . وقد كان من حق كل نص أن نقف أمامه مثل هذه الوقفات القصيرة، ولكنا لا نملك هذا فى البحث _ كها قلنا _ لأن هذا يخرج به عن طبيعته . وقد سبق أن قمنا بهذا العمل فى كتاب : ﴿ فَي ظَلَالَ القرآن ﴾ حيث كان هناك مجاله :

إن ﴿ حقيقة الألوهية ﴾ _ كما يجلوها المنهج القرآنى _ ذات أثر إيجابى فى ضائر المؤمنين وعقولهم ، وفى واقعهم وحياتهم ، بقدر ما هى ذات بهاء وجمال وكمال .

إن الضمير البشري لا يستقيم بغير هذه الحقيقة .

إن العقل البشري لا يستقيم بغير هذه الحقيقة .

إن الحياة البشرية لا تستقيم بغير هذه الحقيقة .

ولئن امتن الله على عباده أنه خلقهم ، ورزقهم ، وكفلهم . . . فإن جلاء حقيقة الألوهية في القرآن على هذا النحو _ وجلاء سائر الحقائق الأخرى _ لهو المنة الكبرى التى تعدل بل ترجح كل تلك المنن . . لا عجب أن يذكر الله _ سبحانه _ في مقدمة الالاء في سورة الرحمن ، التي عدد فيها آلاءه في الأنفس والآفاق وفي الدنيا والآخرة ، نعمة تعليم القرآن :

(سورة الرحمن: ١٣١)

. . والحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . . .

حقيقــة الكـون

إن حقائق العقيدة الإسلامية _ كها يقررها ويعرضها المنهج القرآنى _ من شأنها أن تنشئ في إدراك المؤمن تصورًا وإضحًا لحقيقة هذا الكون ولعلاقته بربه ، وعلاقته بالحياة والأحيام بها فيها الإنسان _ وأن تقر في ضمير المؤمن الطمأنينة لتلك الحقيقة ، كها تقر في عقله الراحة والقبول والاستقامة .

ذلك مع أن المنهج القرآنى لا يفرد فصلاً مستقلاً لتصوير «حقيقة الكون»، فكل ما ورد عن هذه الحقيقة إنها جاء في سياق تقرير «حقيقة الألوهية» ـ وكذلك الشأن في «حقيقة الحياة» وفي «حقيقة الإنسان» في فيات في سياق «حقيقة الألوهية» وآيات الله في الأنفس والآفاق، مما جعلنا نتطرق إلى الإلمام بها في فصل «حقيقة الألوهية».

ولقد كان في الإمكان أن نتوسع في الإشارات التي وردت في فصل الحقيقة الألوهية الوفي فصل الوهية وعبودية عن تلك الحقائق الأخرى الثلاث ، ونكتفى بذلك التوسع في بيان تلك الحقائق ، لولا أننا جرينا في هذا البحث على فصلها ، وجعلها حقائق - أو مقومات للتصور الإسلامي ، إلى جانب الحقيقة الألوهية الذلك أنها أخذت في تاريخ المعتقدات والفلسفات والمذاهب والنظريات البشرية مكانًا عريضًا ، ووقع فيها الضلال والخطأ والتخبط في التيه ، كها وقع في الحقيقة الألوهية الم وبسبب من الضلال والخطأ والتخبط في التيه في التيه ، كها وقع في المجتل من الأفضل إفرادها ببيان مستقل عن والتخبط في التيه في التيه عن المحتل عن الأولومية المناه المناه عنها المناه ال

وبسبب الارتباط القوى بين هذه الحقائق وحقيقة الألوهية _ فى الواقع وفى المنهج القرآنى _ فإننا سنضطر إلى شىء من التكرار والعودة إلى ما سبق تقريره عن «حقيقة الألوهية » فى أثناء عرض كل حقيقة من هذه الحقائق ، وهى ضرورة من ضرورات هذا البحث ، ناشئة عن طبيعة الحقائق _ أو المقومات _ التى يتوخاها .

* * *

إن هذا الكون _ كما يقرر المنهج القرآني _ كون مخلوق حادث ، وليس بالقديم الأزلى ،

كها أنه لم ينشأ من ذات نفسه . . لقد خلقه الله ـ سبحانه ـ خلقًا ، وأنشأه إنشاء ، بعد أن لم يكن ، سواء فى ذلك مادة بنائه الأساسية أو الصورة التى ظهرت فيها . ولم يشارك الله ـ سبحانه ـ أحد فى خلق هذا الكون ، ولا فى خلق شىء منه . سواء فى ذلك مادته أو صورته إن الله سبحانه هو الذى أعطى كل شىء خلقه ، وأعطى كل شىء صورته ، وأعطى كل شىء وظيفته :

و خلق السموات والأرض بالحق ، تعالى عبا يشركون ، . . .

(النحل: ٣)

د الله خالق كل شيء ، وهو على كل شيء وكيل ٢٠٠٠

(الزمر: ٦٢)

د الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ؟ . . .

(طه: ٥٠)

د أم خلقوا من غير شيء ؟ أم هم الخالقون ؟ أم خلقوا السموات والأرض ؟ بل لا يوقنون ٤ . . .

(الطور: ٣٥-٣٦)

« ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخد المضلين عضداً ٤ . . .

(الكهف: ٥١)

وفى النصوص القرآنية التى تتحدث عن نشأة الكون بعض التفصيلات عن تركيب هذا الكون ، وعن مراحل نشأته . فهناك ذكر لعدد السموات وعدد الأرضين . وذكر لأيام الحلق . وذكر لمادة الكون فى بعض مراحل نشأته . وذكر لبعض الأطوار والتحولات التى تمت فيه . وأكثرها تفصيلاً هى هذه النصوص :

« قل : أثنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين ، وتجعلون له أندادًا ، ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام ، سواء للسائلين . ثم استوى إلى السياء _ وهى دخان _ فقال لها وللأرض اثنيا طوعا أو كرها . قالتا : أتينا طائعين . فقضاهن سبع سياوات فى يومين ، وأوحى فى كل سياء أمرها ، وزينا السياء الدنيا بمصابيح وحفظا ، ذلك تقدير العزيز العليم » . . .

(فصلت: ٩-١٢)

د أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ، وجعلنا من الماء كل شيء حي ، أفلا يؤمنون ؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم ، وجعلنا فيها فجاجا سبلاً لعلهم يهتدون . وجعلنا السياء سقفا محفوظًا ، وهم عن آياتها معرضون . وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون » . . .

(الأنبياء: ٣٠ ٣٣)

« الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ، يتنزل الأمر بينهن ، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ، . . .

(الطلاق: ١٢)

الم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا . وجعل القمر فيهن نورا ، وجعل الشمس سراجا . والله أنبتكم من الأرض نباتًا . ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجًا . والله جعل لكم الأرض بساطًا ، لتسلكوا منها سبلاً فجاجا » . . .

(نوح: ۱۵-۲۰)

(أأنتم أشد خلقًا أم السهاء ؟ بناها . رفع سَمْكها فسوَّاها . وأغطش ليلها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها .
 متاعًا لكم ولأنعامكم » . . .

(النازعات: ٢٧ ـ ٣٣)

فلينظر الإنسان إلى طعامه . أنا صببنا الماء صبا . ثم شققنا الأرض شقا ، فأنبتنا
 فيها حبا ، وعنبا وقضبا ، وزيتونا ونخلا ، وحدائق غلبا ، وفاكهة وأبا ، متاعًا لكم
 ولأنعامكم » . . .

(عيسى: ٢٤_ ٣٢)

* خلق السموات والأرض بالحق ، يكوّر الليل على النهار ، ويكوّر النهار على الليل ، ويكوّر النهار على الليل ، وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى . ألا هو العزيز الغفار ، . . . (الزمر : ٥)

« خلق السموات بغير عمد ترونها ، وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم ، وبث فيها من كل دابة ، وأنزلنا من السهاء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم ، (لقيان : ١٠)

إن هذه النصوص تتضمن - بلا شك - حقائق كلية عن نشأة هذا الكون ، وتتحدث

عن أحداث كونية وقعت فيه . ولكننا نحتاج إلى طبيعة المنهج القرآنى ، حين يشير إلى مثل هذه الحقائق الكونية . . والذى يدعونا إلى هذا التقرير أنه قد وجدت فى هذا العصر فتنة بالنظريات والبحوث والكشوف العلمية ، جعلت بعض المهزومين أمام فتوحات العلم الحديث ، مجاولون أن يتلمسوا الموافقات بين النصوص القرآنية التى تشير إلى بعض الحقائق الكونية وبين النظريات والكشوف العلمية الحديثة ؛ ليتخذوا منها سندًا لهذا القرآن ولهذا الدين ! وهو اتجاه خاطئ وخطر كذلك من الناحية الاعتقادية ، وذلك فوق خطئه من الناحية المنهجية العلمية . . لذلك نؤثر قبل التحدث عن تلك النصوص القرآنية ودلالتها ، أن نقول كلمة مجملة عن تلك الفتنة !

إن النصوص القرآنية قطعية الدلالة ، ومطلقة الدلالة كذلك ، ونهائية في تقرير الحقيقة التي تقريها . ومن ثم لا يجوز أن يستشهد على صدقها بقول آخر إلا من جنسها ، ومن مستواها من حيث قطعية الدلالة ونهائيتها المطلقة . وقول البشر ـ ومنه كل ما يقررونه سواء من الحقائق العلمية ، أو النظريات العلمية ـ ليس من جنس تلك النصوص ، ولا هو في مستواها حتى يستشهد به على صدقها ، وفي هذا يتجلى الخطأ الاعتقادى والخطأ المنهجي معًا في الاستشهاد بتقريرات البشر و العلمية » على صحة أو صدق النصوص القرآنية . فالنصوص القرآنية صحيحة وصادقة بذاتها لا بشهادة من خارجها عليها . والمؤمن بها لا يجوز أن تدركه الهزيمة أمام علم البشر ، فيستشهد به على صدقها وصحتها ا

. . هذه وإحدة . .

ثم إن ما تعارف البشر على أنه « نظريات علمية » وما تعارفوا كذلك على أنه « حقائق علمية » كلاهما ليس قطعى الدلالة ولا مطلق الدلالة . . فهو علم ظنى في أحسن الأحوال . .

فأما « النظريات العلمية » فمعروف عند العلياء المحدثين أنفسهم أنها ليست سوى «فروض راجحة » . . فروض علمية لتفسير ظاهرة ، أو ظواهر كونية . وتظل النظرية قائمة ومعتبرة إلى أن يوجد فرض علمي آخر ، يفسر تلك الظاهرة ـ أو الظواهر ـ تفسيرًا أوضح ، أو أصح ، أو يفسر عددًا أكبر من الظواهر تفسيرًا متناسقًا . وهي عرضة دائيًا للتبدل والتغير والتعديل والإلغاء . . فأين يذهب النص القرآني إذا نحن فسرناه بإحدى تلك النظريات وعلقناه بها ؟ أين يذهب عندما يظهر خطأ تلك النظرية ، أو عندما تعدل في بعض أجزائها ، أو عندما يضاف إليها جديد ؟ . . إننا منضطر أن نحمله ونجرى به

وراء نظرية أخرى لعلها تتوافق معه ! وهكذا لا نكف عن حمله والجرى به . فالنظريات العلمية لا تكاد تستقر . . وهو عناء أغنانا الله عنه ، فلا ينبغى أن نتكبده ، وأن نعرض قول الله لمثله !

وأما * الحقائق العلمية » فهي _ كها يقرر العلماء المحدثون كذلك _ مجرد احتمالات راجحة . وليست قطعية الدلالة ، ولا مطلقة الدلالة . إنها حقائق ظنية - بها أنها احتمالات راجحة _ وطبيعة المنهج العلمي التجريبي لا تسمح بغير هذا . فالإنسان هو الذي يقوم بالتجربة . ومن ثم فهو لا يعتمد على نتائج إحصائية ، وإنها يعتمد على نتائج قياسية . . يجرى تجاربه على عدد محدود .. مهما كثر . من المادة التي هي موضوع التجربة . ثم ما لم تتناوله تجاربه على ما تناولته هذه التجارب . لأن كل أجزاء المادة _ موضوع التجربة _ ليست في يده ، ولا تحت سلطانه البشرى المحدود . وكذلك ليست جميع الظروف والعوارض خاضعة لسلطانه ولا داخلة في علمه . ولأن عمره ـ لا الفردي ولكن الإنساني ـ محدود كذلك لا يملك فيه إجراء التجربة على كل جزء من أجزاء المادة موضوع التجربة ، والإحاطة بجميع الظروف والعوامل . فهو مضطر اضطرارًا أن يتخذ البرهان القياسي ، لا البرهان الإحصائي . ومن المسلّم به سواء في المنطق العقلي أو في العرف العلمي ، أن البرهان القياسي هو برهان ظني لا قطعي ، وهو برهان مقيد الدلالة كذلك . . وذلك فضلًا على عامل (النسبية) الذي يتدخل في الموقف ، ويجعل كل حقيقة يصل إليها البشر حقيقة (نسبية) لا مطلقة . فالحقائق القطعية المطلقة لا يملكها إلا الله _ سبحانه _ بحكم ألوهيته المهيمنة على الكون كله ، ويحكم علمه المحيط غير المقيد بالزمان والمكان ، وبحكم أنه سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن . . وهي الصفات اللازمة لعلم الحقيقة القطعية المطلقة . . وهي الحقيقة التي يقص منها في كتابه ما يشاء . . ومن ثم لا تحتاج إلى برهان خارج عنها ، ولا يستشهد على صدقها وصحتها بشيء من الحقائق الظنية النسبية المقيدة . لا من الناحية الاعتقادية وحدها ولكن كذلك من الناحية المنهجية العلمة!

. . وهذه أخرى . .

ثم . . إنه لابد من إدراك طبيعة المنهج القرآنى . فهو منهج هداية . هداية للضمير البشرى وللعقل البشرى معًا؛ ليستقيها على منهج واضح ثابت مستقر في القواعد الكلية الأساسية . ثم هو منهج هداية كذلك لنظام الحياة البشرية . كي يصبح واقع الحياة

متناسقا مع استقامة الضمير والعقل ، وبحيث يسمح هذا الواقع للضمير والعقل أن يسلكا طريقها في سلام واستقامة إلى ما يجبه ويرضاه . . وحين يستقيم نظام الحياة المادية الاجتهاعية الاقتصادية السياسية الخلقية ، ويستقيم الضمير والعقل ، فإن الله ـ سبحانه يدع للإدراك البشرى أن يبحث وأن ينقب عن سنن الكون وقوانينه ، وأن يعرف منها ما هو مقدر له أن يعرف ؛ لينتفع به في تنمية الحياة وترقيتها ، وليقوم بوظيفته الأساسية ، وهي الخلافة في الأرض ، لتعميرها وتنميتها وترقيتها . . فالحقائق العلمية الكونية متروكة تفصيلاتها للإدراك البشرى ، وبحثه وكده ، وتجربته ، وصوابه وخطئه ، ولم يتكفل المنهج القرآني ببيان تفصيلاتها له ، لأنها داخلة في طوقه بالقدر الذي يلزم له في أداء وظيفته . إنها تكفّل الله له ببيان أصول عقيدته ونظام حياته ، لأن علمه المحدود لا يكفى في هذا المجال الأساسى ، الذي تقوم عليه حياته .

لم ينزل القرآن إذن ؛ ليكون كتاب علوم فلكية ، أو طبيعية ، أو بيولوجية ، أو فسيولوجية ، أو فسيولوجية ، أو فسيولوجية ، أو طبية . . والحقائق التي وردت فيه عن مثل هذه المسائل ، إنها وردت في صورة الإشارات الكلية ، في معرض الهداية الاعتقادية . ولتصحيح الانحرافات والأضاليل والأوهام والتخبطات الاعتقادية التي أحاطت بهذه المسائل ، وبالقدر الذي يكفى لتصحيح العقيدة . . فلا ينبغي إخراج المنهج القرآني عن طبيعته في هذا الصدد . فإن قيمة هذا المنهج لا تحتاج إلى مزيد من التفصيلات العلمية ! وهو قطعي الدلالة ومطلق الدلالة في موضوعه ، فلا يجوز حمله على دلالات ظنية غير قطعية ولا مطلقة ولا مطلقة .

إن هذا لا يمنع من الانتفاع بها يثبت من (الحقائق العلمية) _ وليس (النظريات العلمية) قط في توسيع مدى الرؤية البشرية لدلالات بعض النصوص القرآنية . ونضرب لذلك أمثلة للمنهج المأمون في الانتفاع بالكشوف العلمية في هذا المجال :

حين يقول الله سبحانه: « وخلق كل شيء فقدره تقديرًا » . . « وكل شيء عنده بمقدار » . . « وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم » . . الخ ، فإنه يجوز لنا أن ننتفع بها تكشفه البحوث العلمية من دقةالنظام الكوني ، ومن الموافقات الكثيرة في تركيبه لضهان التناسق المطلق بين أجزائه ، ومن الضبط المطلق في حركته وفي ظواهره ، سواء في المجال الفلكي أو الطبيعي ، أو الحيوى . . لتوسعة مدى الرؤية البشرية لدلالة هذه النصوص .

كذلك حين يقول الله سبحانه: « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفتدة لعلكم تشكرون » . . فإنه يجوز لنا أن ننتفع بالكشوف العلمية المستحدثة ، فيها تكشف عنه من الدقة الباهرة والتعقيد المدهش ف أجهزة السمع والبصر ، وفي الإدراك العقلي للإنسان ، لتوسيع مدى الرؤية البشرية لحقيقة هذا الذي يمتن الله به على عباده من الأجهزة الباهرة الفائقة ، التي لا يقاس إليها بشيء كل ما صنعه البشر من الأجهزة والمعامل ا

ولكن حين يقول الله سبحانه : ﴿ أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناها › . . فإنه لا يجوز لنا أن نحمل هذا النص على نظرية أن الأرض كانت قطعة من الشمس فانفصلت عنها . . فهذه ليست سوى نظرية . . أى مجرد فرض ظنى . . وليست نهائية في موضوعها . بل إن هنالك الان نظريات أخرى تعادلها وترجح عليها !

كذلك حين يقوم سبحانه: ﴿ ثم استوى إلى السياء وهي دخان ﴾ . . فإنه لا يجوز لنا أن نحمل هذا النص على نظرية السديم . فالسديم ليس إلا بجرد نظرية . ومثلها سائر النظريات الأخرى عن نشأة هذا الكون التي لم يشهدها أحد من البشر ولا غيرهم من خلق الله : ﴿ ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم » . .

ولعل هذه الأمثلة أن توضح المنهج الصحيح المأمون في التعامل بين الإشارات القرآنية والنظريات والحقائق العلمية البشرية . وفي هذا القدر كفاية ، لنخلص منه على بصيرة -إلى النظر في تلك الإشارات الواردة في النصوص القرآنية التي نحن بصددها :

نحن _ كها أسلفنا _ لا نملك تحديد مدلول الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض . ولكنها قطعًا غير أيام هذه الأرض ، أو أيام أى كوكب أو نجم . فأيام الأرض وأيام الكواكب والنجوم الأخرى ، إنها وجدت بعد وجود تلك الكواكب والنجوم ، ونتيجة للدوتها .

والذى نأخذه من هذه النصوص القرآنية الأخيرة أن نشأة الأرض ، وإعدادها لا ستقبال الحياة والأحياء ، وتزويدها بأقوات هذه الأحياء تم فى أربعة أيام . وأن نشأة السموات وإعطاءها مداراتها وأفلاكها وهيئاتها ونظامها تم فى يومين من هذه الأيام الستة ، التي لا نملك تحديد مدلولها .

وأن السهاء في فترة من فترات نشأتها كانت دخانا . . ولا نملك نحن تحديد الهيئة التي كانت عليها وهي دخان . ولا نحب أن نحدد مدلول هذا النص بنظرية السديم ، التي

تقول: إن هذه الكواكب والنجوم قبل تجمعها هكذا في كتل ، كانت سديها . فمدلول السديم ذاته غير محدد علميًا في هذه النظرية . وليس هنالك استقرار علمي حتى اليوم على طبيعة مادة الكون الأساسية . فبعد أن تبين سذاجة التصورات الفلسفية الأولى التي كانت ترجع الكون إلى العناصر الأربعة : الماء والهواء والتراب والنار ، اتجه التفكير إلى السديم الغامض ، ثم إلى الذرة ، حتى تبين أن الذرة ليست أصغر عنصر ، وأنها مركبة من إلكترونات وبروتونات ، وأن هذه حين تنطلق بتحطيم الذرة فإنها لا تسلك سلوكًا موحدًا ، فهي تارة تتصرف كها لو كانت حزمة من الأشعة ، وتارة تتصرف كها لو كانت وابلا من قذائف ! ومن يدري غدا ماذا يتكشف وراء الإلكترونات والبروتونات ؟ كذلك قد تفيد كلمة (دخان) الحالة الغازية ، وأن السهاء كانت مجرد غازات . ولكن لا يجوز تقييدها بهذا المعنى على وجه التحديد . . والذي يخلص لنا من وراء هذا كله أن هناك نشأة للسموات كانت فيها غير ما انتهت إليه .

ولكن ما السموات؟

إن النصوص القرآنية تقول: إنها سبع سهاوات طباق ، وأنها قائمة على غير عمد . وأن السهاء اللدنيا ـ أى القريبة من الأرض ـ مزينة بمصابيح . فها معنى هذا ؟ ما معنى السموات ؟ وما معنى أنها طباق ؟ هل معناها أنها طباق بعضها فوق بعض ، وأن منها سهاء قريبة من الأرض يظهر فيها نور الكواكب ، أما الأخرى فبعيدة ، أو ليس لها جو تتنقل فيه الأرض يظهر فيها نور الكواكب الذي يخترق جو كوكبهم ويُرى فيه ؟ أو هل يعنى أنها مطابقة بعضها لبعض من ناحية التركيب والتكوين ؟ وهذا العدد (سبع) ماذا يعنى على وجه التحديد ؟ من المتعذر القطع بشىء والتكوين ؟ وهذا العدد (سبع) ماذا يعنى على وجه التحديد ؟ من المتعذر القطع بشىء واحدة منها هى التى نراها قريبة منا . . وقد يكون الكون الذى نتصوره نحن بتقديراتنا ومراصدنا ، والذى يحتوى ملايين المجرات ، كل مجرة منها تحتوى ملايين المجرات ، كل مجرة منها تحتوى ملايين النجوم كشمسنا هذه القريبة ، وأكبر منها . . قد يكون هذا كله مجرد سهاء واحدة منها شيء منها . أما أنها بغير عمد فظاهر أن النجوم والكواكب معلقة في فضاء لا يعرف الناس سعته ، وأنها قائمة هناك بقدرة الله ، وهو الذى يمسك السموات والأرض

كذلك يقول نص من النصوص: « الله الذي خلق سبع ساوات ومن الأرض مثلهن». . فها الأرض المقصودة هنا ؟ هل هناك سبع أرضين في كوننا هذا القريب؟ أم إن هناك أرضا في كل كون من الأكوان السبعة ؟ كلاهما جائز ، وغيرهما جائز كذلك . وما يزال علمنا بالكون حولنا محدودًا على سعته وما يزال هناك مجال لكشف شيء من أسرار هذا الكون الغامض الفسيح المجهول .

أما أرضنا هذه فتشير النصوص إلى أنها في مرحلة من مراحل النشأة كانت هي والسهاء هرتقا ٤ أي ملتصقتين - ق ففتقناهما ٤ أي فصلناهما . وقد سارع بعضهم فحمل هذا النص على نظرية أن الأرض كانت قطعة من الشمس . ثم انفصلت عنها هي والكواكب التسعة الأخرى . ولكن هذه النظرية - كها قلنا - ليست قطعية ولا نهائية ، وهناك اليوم نظريات أخرى تقابلها وترفضها ، وليست بأقل وزنًا منها في عالم النظريات الفلكية . فالأولى لنا والأجدر بنا أن نبعد بقرآننا عن صراع النظريات - التي لا تزيد على كونها مجرد فروض لمحاولة تفسير الظواهر الكونية - وأن نلتزم المدلول العام الإجمالي لهذا النص القطعي النهائي ، وهو أن السهاء والأرض كانتا في وقت من الأوقات ملتصقتين ، ثم فصلهها الله بطريقة غير محددة لنا - فصار بينهها هذا المدى . . وبخاصة أن مدلول كلمة (السهاء) غير محدد لنا تماما كها أسلفنا . وفي اللغة : كل ما علا رأسك فهو سهاء . .

ومعنى هذا أن نشأة السموات والأرض ـ إلى أن صارتا إلى أوضاعها الحالية ـ تمت فى مراحل ، تغيرت فيها هيئاتها . . ثم ليمض البحث العلمى يحاول أن يصل إلى شىء صحيح فى حدود هذا المدلول العام الإجمالى ، فإن كل ما سيصل إليه إذن سيظل فى إطار تلك الحقيقة القطعية النهائية ولا يتعداه . وتظل الحقيقة القرآنية حاكمة لا محكومة ، ومهيمنة على كل النتائج الصحيحة التى يتاح للبحث العلمى الوصول إليها بوسائله الحاصة .

كذلك تشير تلك النصوص إلى أن نشأة الأرض بعد انفصالها قد مرت بأطوار كونية أخرى ، ونشأة السهاء كذلك قد مرت بأطوار . وذلك ما يشير إليه قوله تعالى :

د أأتم أشد خلقًا أم السهاء بناها . رفع صَمْكها فسوّاها . وأغْطَش ليلَها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دَحَاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها . متاعًا لكم ولأنعامكم ؟ . .

ويفيدنا هذا التحديد : ﴿ وَالأَرْضِ بِعَدَدُلْكُ دَحَاهَا . . . ﴾ فقد كان هذا بعد نشأة

السياء ، وبنائها هذا البناء الذي هي عليه ، وبعد انتظامها في مداراتها ، وإظلام ليلها وإشراق نهارها . . فبعد ذلك دحيت الأرض ، ولفظ دحاها يحتمل أحد مدلولين : إمّا جَعْل شكلها كالدحية _ أى البيضة _ وإما تمهيد سطحها لاستقبال الحياة والأحياء وبسط هذا السطح . فإن لفظ دحا يعنى هذا المدلول . وهو أقرب من المدلول الأول من حيث الدلالة اللغوية . ولا حاجة بنا للإصرار على أن المقصود هو جعلها كالبيضة ، لكى نلهث وراء كروية الأرض . كذلك فإن هذا المدلول الأخير ، فوق قوته من ناحية اللغة أقرب إلى الواقع ، لأن سطح الأرض مفرود ومفروش ومسطح : « والله جعل لكم الأرض بساطًا ٤ ـ وإن كانت هي كروية ـ لتمكن الحياة عليه للأحياء بشكلهم الواقع !

وهناك نص آخر أصرح في تقرير كروية الأرض ، ولا يحتاج إلى تأويل : وهو قوله تعالى: • خلق السموات والأرض بالحق يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل». . فإن الليل والنهار لا يكوّران إلا على جسم كروى ا وفي هذا النص كفاية !

والنص الأول يقرر أن الله ـ سبحانه ـ دحا الأرض ، فأخرج منها ماءها ومرعاها وقريب جدًا في الاحتبال أن تكون هذه إشارة إلى مرحلة إعداد الأرض لاستقبال الحياة والأحياء بعد انفصالها عن السياء . وذلك بتمهيد سطحها وجوها ويتكوين الماء فيه . والماء يحتمل أن يكون قد تكون من اتحاد غَازي الأكسيجين والأيدروجين عندما كانا طليقين في جو الأرض، وكانت الظروف المحيطة تسمح بعملية الاتحاد . وانصباب هذا الماء على سطح الأرض يكون قد كون هذه التربة الصالحة لإخراج النبات وكفالة الحياة . كما أنها هي فترة استقرار سطح الأرض وتكون الجبال والتضاريس فيه .

نقول: إن هذا محتمل. لأن هناك نصّا آخر يساعد على هذا الاحتيال. وهو قوله تعالى: ﴿ فَلَيْنَظُرُ الْإِنْسَانَ إِلَى طَعَامِهِ . أَنَا صِبْبِنَا المَاء صِبّا ، ثم شققنا الأرض شقا. فأنبتنا فيها حبا. وعنبا وقضبا. وزيتونا ونخلا. وحدائق غلبا. وفاكهة وأبا. متاحًا لكم ولأنعامكم ».

فإن صب الماء صبا ، وشق الأرض شقا ، غالبًا ما يشيران إلى أحداث كونية كبرى . وقد تكون هذه الأحداث قد وقعت فى فترة استقرار الأرض على شكلها النهائى ، وفترة تكون الماء من اتحاد ذينك العنصرين من عناصر هوائها ، ثم انصبابه على السطح ، وتأثيره فيه وتكوين التربة الطينية . . وإن كنا لا نحب أن نقيد مدلول النص القرآنى بفروض ونظريات وتخمينات فلكية وطبيعية . إنها هذا مجرد احتمال . ثم يبقى النص القرآنى طليقا

يدل على معناه الإجمالي العام ، وتنطلق البحوث العلمية فتصل إلى أي قرار صحيح ، في داخل هذا الإطار .

إن معرفة البشر بهذا الكون ما تزال فى أوائلها ، وما تزال محدودة جدًا ـ على سعتها ـ ولقد كانت فرحة البشر بالخروج من نطاق الجاذبية الأرضية وعودتهم إليها أشبه شىء بفرحة الطفل الريفى ، وهو يستطيع لأول مرة مجاوزة عتبة داره والعودة إلى هذه الدار ! فأرضنا هذه لا تبلغ أن تكون هباءة سابحة فى مجرتنا _ المسهاة سكة التبانة _ وهى تحتوى على مئات الملايين من الشموس ، منها ما هو أضعاف أضعاف شمسنا هذه الكبيرة . ووراء عبرتنا مئات الملايين من المجرات أمثالها . وهذا ما كشفته مراصدنا المحدودة بأجهزتها المحدودة . . ومن المحتمل أن يكون هذا الذى كشفناه من المجرات وما سنكشفه منها حتى النهاية كونًا واحدًا من أكوان سبعة ، أو سهاء واحدة من سبع سهاوات !

لذلك ينبغى ألا نسارع إلى تعليق مدلولات النصوص القرآنية بها وصل إليه علم البشر، أو ما سيصل إليه علمهم في المستقبل . . إن أقصى ما يمكن أن نتوقعه من علم البشر أن يصلوا إلى بعض الحقائق التي تتفق مع الحقائق القطعية النهائية المطلقة التي حدّث بها خالق الكون العليم الخبير .

لقد كان الخطر كل الخطر على الكنيسة في أوربا أن التقطت النظريات والمعلومات التى كانت سائدة في القرون الوسطى ، وفسرت بها الكتاب المقدس ، وجعلتها نظريات ومعلومات مقدسة ! فلها تبين خطأ تلك النظريات والمعلومات انهارت ، وإنهارت معها الكنيسة والدين الكنسى والعقائد الكنسية !

والذين يحملون النصوص القرآنية اليوم ويلهثون بها وراء النظريات والمعلومات السائدة في عصرنا ، إنها يسلكون سبيل الكنيسة في القرون الوسطى من حيث لا يشعرون . . إنه يحدوهم حسن النية في تقديم القرآن للناس في ثياب عصرية ، وتدعيم حجته بالكشوف العلمية الحديثة . . ولكن هذا القرآن غنى بذاته عن صبغة البشر بصبغة الله ، غنى بحجة الله فيه عن حجج البشر . فلا يجوز تعريضه لما تعرض له دين الكنيسة في العصور الوسطى ، بقصد تزيينه للناس وهدايتهم به :

« قل : فَلِلَّه لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ، · · ·

(الأنعام: ١٤٩)

ثم نمضى مع بقية الحقائق التي يعرضها المنهج القرآني عن الكون ، وعلى أساسها يقوم التصور الإسلامي لحقيقة الكون .

إنه كون هالك فانٍ ، كها أنه مخلوق حادث . فهو مخلوق لأجل مسمى ، فإذا انتهى أجله هلك وذهب . . هذا هو مصيره الأخير الذي ينص عليه قول الله سبحانه :

وكل شيء هالك إلا وجهه ٢٠٠٠

(القصص: ٨٨)

ويشير إليه قوله : « ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى»...

(الروم: ۸)

ولكن هناك نصوصًا أخرى تفصل شيئًا عما يقع فيه من التحولات قبل فنائه . وهى تشير إلى تغير وتبدل في نظامه الذي يحكمه ، وفي هيئته وشكله ، وفي مادته وصورته . فهذه السياء القائمة بقوة ، المتياسكة الوثيقة ، ستنهار وتتمزق وتنحل روابطها وينطفي نورها وتعتم . وهذه النجوم المشعة ستنظمس وتخبو . وهذه الكواكب المنيرة ستنكدر وتظلم . وهذه المدارات المتباعدة التي لا تلتقي في الفضاء الوسيع ستتقارب وتتجاوز . وقد تكف النجوم والكواكب عن الدوران والحركة فيها . . وهذا ما تشير إليه النصوص قرب يوم القيامة وفي يوم القيامة . وكذلك ستحدث في الأرض أحداث جسام :

إذا السهاء انفطرت . وإذا الكواكب انتثرت . وإذا البحار فجرّت . وإذا القبور بعثرت . علمت نفس ما قدمت وأخرت ، . . .

(الانفطار: ١-٥)

وإذا الشمس كوّرت . وإذا النجوم انكدرت . وإذا الجبال سُيِّرت . وإذا العشار عُطّلت . وإذا النحوش حُشرت ، وإذا البحار سُجِّرت . وإذا النفوس زوِّجت . وإذا الموءودة سُئلت . بأى ذنب تُتِلت . وإذا الصحف نُشِرت . وإذا السياء كُشِطت . وإذا الجعيم سُعِّرت . وإذا الجنة أزلفت . علمت نفس ما أحضرت

(التكوير: ١٤-١)

د يوم تمور السياء مَوْرًا ، وتَسير الجبال سيرًا ، فويل يومئذ للمكذبين ٢ . . . (الطور : ٩ ـ ١١)

د يوم تكون السياء كالمهل . وتكون الجبال كالعِهن ، ولا يَسئل حميم حميًا ، . . . (المعارج : ٨ ـ . ١)

فإذا انشقت السهاء فكانت وَرْدَةً كالدِّهان . فبأى آلاء ربكها تكذبان . فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان . فبأى آلاء ربكها تكذبان ؟ يُعرف المجرمون بسياهم فيؤخذ بالنواصى والأقدام »

(الرحمن: ٣٧_٤١)

لا فإذا نفخ في الصُّور نفخةٌ واحدة . وحُملت الأرضُ والجبالُ فدكّتا دكّة واحدة . فيومئذ وقعت الواقعة . وانشقت السياء فهي يومئذ واهية . والملك على أرجائها ،

(الحاقة : ١٣ ـ ١٧)

قاذا بَرِق البصر . وخَسَف القمر . وجُمع الشمسُ والقمرُ . يقول الإنسان يومئذ :
 أين المفر ٢

(القيامة: ٧-١٠)

د يوم نطوى السماء كَعلَى السَّجِلِّ للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وَعُدا علينا إنا كنا فاعلن ٤

(الأنبياء: ١٠٤)

﴿ إِذَا رُجِّتَ الْأَرْضُ رَجًّا . ويُسِّت الجبال بسًّا . فكانت هباء مُنبِّنًا ؟ . . .

(الواقعة: ٤ ـ ٦)

فهذه أحداث كونية يضطرب فيها كل هذا المعهود من نظام الكون ، ومن هيئته وطبيعته ، ودورته ، حينها يجرى بذلك كله قدر الله . وهي تقطع بأن نظام هذا الكون لا يمضى وفق حتميات آلية ، إنها يعضى وفق سنن تجرى بمشيئة الله ، وتتحقق بقدره ، فإذا شاء أن تتبدل هذه السنن ، وأن يتغير هذا النظام جرى قدّرُه بها شاء ، وكانت هذه الأحداث الضخام التي ربها تكون هي مدلول نص آخر :

كما أن مدلول هذا النص قد يكون شيئًا آخر ، فقد يكون إشارة إلى نشأة كون آخر غير

هذا الكون بعد هلاكه وفنائه . فإننا ـ نحن البشر ـ لا ندرى ماذا سيكون بعد فناء هذا الكون الحاضر ! وبخاصة حين نستصحب النصوص التى تقرر أن الجنة التى ستكون مصير الطيين الخيرين المؤمنين العالمين المتقين ، عرضها كعرض السياء والأرض ، فهى قطعًا كائنة في غير السموات والأرض من ملك الله الذى لا يحيط به البشر . وكذلك جهنم التى لا تمتل أبدا مها ألقى فيها من الناس والجن والحجارة :

و سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السياء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم ،

د وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض ، أعدت للمتقين،...

(ال عمران : ١٣٣)

« يا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة ٢ (التحريم : ٦)

« احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون . من دون الله فاهدوهم إلى صراط الحجيم »

(الصافات: ۲۲_۲۲)

د فكبكبوا فيها هم والغاوون . وجنود إبليس أجمعون ٢ (الشعاء : ٩٥ ـ ٩٥)

٤ قال فالحق ، والحق أقول . الأملأن جهنم منك وبمن تَبِعك منهم أجمعين ٤
 ٤ قال فالحق ، والحق أقول . الأملأن جهنم منك وبمن تَبِعك منهم أجمعين ٩

« يوم نقول لجهنم : هل امتلأت وتقول هل من مزيد »

(ق: ۳۰)

أما أين هي الجنة ؟ وأين هي النار ؟ فهذه وتلك من الأكوان المغيبة في عالم الغيب . والله وحده هو عالم الغيب والشهادة . ولكن تصور المسلم للكون يتسع فيدرك أن هناك عوالم مغيبة غير عالم الشهادة ، وغير هذا الكون الذي يشهد وجوده ، وإن كان لم يشهد منه حتى اليوم إلا زاوية صغيرة محدودة !

* * *

وهو كون مقدر مدبر ، ومسخر مسير . . إن كل شيء فيه مخلوق بمقدار . وكل شيء خلوق بحكمة ، ومخلوق لغاية . وإن كل شيء فيه محسوب بحساب ليؤدى وظيفته ، ومحقق الغاية من خلقه . كذلك كل حركة فيه محسوبة بحساب دقيق ، وموزونة بميزان لا يخطئ . كذلك هو مسخر مسير بأمر الله في الكبيرة والصغيرة . وكل حركة فيه موجهة ومتحققة بقدر من الله خاص ، لحكمة خاصة ، وغاية معلومة . . إنه لم ينشأ عبثا ، ولم يترك سدى ، وهو لا يخضع في حركاته وظواهره لحتمية آلية ، ولكنه يخضع لمشيئة وقدر . . والظواهر الكونية ولو أنها ناشئة من طبيعة تركيب هذا الكون إلا أنها هي الأخرى مدبرة مقدرة ، ومسيرة مسخرة ، تتحقق بقدر الله ، وتتوجه وفق مشيئته . . والنصوص التي تتضمن هذه الحقائق كثيرة ومتنوعة ، منها المجمل ومنها المفصل ، وهي تتناول كل مفددات هذه الحقائق في صور شتى . . نذكر منها :

د وخلق كل شيء فقدره تقديرًا ٢٠٠٠

(القرقان: ٢)

د إنا كل شيء خلقناه بقدر ١٠٠٠

(القمر: ٤٩)

ا وكل شيء عنده بمقدار ؟ . . .

(الرعد: ٨)

و وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ، وما ننزله إلا بقدر معلوم ٢٠٠٠

(الحجر: ٢١)

(الشمس والقمر بحسبان ؟ . . .

(الرحمن: ٥)

« والشمس تجرى لمستقر لها ، ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ، ولا الليل سابق النهار ، وكل في فلك يسبحون » . . .

(یس: ۳۸ ـ ۹۹)

والظواهر الكونية من ليل ونهار ، ورعد وبرق ، وسحاب ومطر ، وريح وصاعقة ، هي كذلك مقدرة مدبرة ، ومسيرة مسخرة ، تنشأ لغاية ، وتتجه لوجهة ، وتؤمر فتؤدى ما أمرت به :

« وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ، فإذا هم مظلمون ؟ · · ·

(یس: ۳۷)

هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرًا . إن في ذلك لآيات لقوم
 يسمعون ، . . .

(يونس : ٦٧)

قهو الذي يريكم البرق خوفًا وطمعًا وينشئ السحاب الثقال ٤ . . .

(الرعد: ١٢)

« والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا ، فسقناه إلى بلد ميت ، فأحيينا به الأرض بعد موتها » . . .

(فاطر: ٩)

د ألم تر أن الله يزجى سحابا ، ثم يؤلف بينه ، ثم يجعله ركاما ، فترى الودق يخرج من خلاله ، وينزل من السهاء من جبال فيها من برد ، فيصيب به من يشاء ، ويصرفه عمن يشاء ، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار . يقلب الله الليل والنهار ، إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار » . . .

(النور : ٤٣ ـ ٤٤)

« إنا أرسلنا عليهم ريحًا صرصرًا في يوم نحس مستمر . تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر ؟ . . .

(القمر: ١٩ ـ ٢٠)

قلم ارأوه عارضًا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. بل هو ما استعجلتم
 به، ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها الله . . .

(الأحقاف: ٢٤_٢٥)

و يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ؟ . . .

(الرعد: ١٣)

« ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ، ولو شاء لجعله ساكناً » . . .

(الفرقان: ٥٤)

ولا مجافاة بين أن تكون تلك الظواهر الكونية ناشئة من طبيعة تركيب الكون ، وطبيعة حركته ، وبين أن يكون نشوءها وتوجهها بمشيئة الله وقدره ، وأن تكون موجهة تؤدى

غايات عامة ، أو خاصة . فالتقدير الإّلمى شامل وغير مقيد بزمان . فالكون وظواهره والغايات التى يؤديها بوجوده وحركته ، والتى تؤديها ظواهره عامة وخاصة . . كلها تقدر ممّا بعلم الله الذى لا يتجزأ ، وفي تقديره الذى لا يتجزأ كذلك .

والمصطلحات: « قبل » و « بعد » و «الان » . . أو « الماضى » و « المستقبل » و « المستقبل » و « المستقبل » و الحاضر » إنها هي مصطلحات بشرية ، تعبر عن تصورات بشرية ، محكومة بطبيعة الإنسان ، وموقعه من الكون ، ورؤيته المحدودة بحكم طبيعته وحكم موقعه واحتجاب الأشياء والانات عنه . أما بالقياس إلى الله سبحانه فلا وجود لها . فلا زمان ولا مكان بالقياس إليه _ سبحانه _ ومن ثم فلا حجاب ولا حجاز بين الأشياء والوقائع ، ولا فواصل بين خلق الشيء وأدائه لوظيفته ، ولا بين ما ينشأ عن طبيعة تكوينه وما يؤديه من غاية مقصودة من حركته في اتجاهه .

وحين نستحضر هذه الحقيقة تتلاشى في حسنا كل علامات الاستفهام المصطنعة ، وتزول كل الاعتراضات الموهومة . فلا نسأل : إذا كان الليل والنهار ناشئين نشوءا طبيعيًا عن طبيعة شكل الأرض ودورتها اليومية حول الشمس ، فكيف يكون تداولها هكذا متحققًا بقدر من الله خاص ؟ ثم كيف تكون هناك غاية محدودة وراء هذه القدر ؟! . . إذا كانت الريح إنها تهب وفق عوامل فلكية وطبيعة في تكوين الأرض وطبيعة جوها وطبيعة دورتها ، فكيف يكون هبوبها بقدر من الله خاص ؟ ثم كيف توجه إلى قوم وتصرف عن قوم . وكذلك سائر الظواهر . . إن هذه الأسئلة والاعتراضات كلها تتذاوب وتتلاشي إذا نحن استحضرنا تلك الحقيقة : حقيقة شمول التقدير الإلهي وعدم تقيده بزمان أو مكان ، ومن ثم عدم تجزئه . . لقد قدر الله أن ريحا عقيها تهب فتصيب قوم هود عندما قدر خلق السموات والأرض بهذه الطبيعة وبهذا التركيب ، وعندما قدر أن لا تعارض هذه الطبيعة وهذا التركيب هبوب تلك الربح وهبوب غيرها من أنواع الرباح المحملة بالماء المحيى ، الذي يساق إلى بلد ميت . . وهكذا . . فلا تعارض ولا تصادم في التصور الإسلامي الصحيح الواضح المربح ! لا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ، إن ذلك على الله يسير الله . . .

(الحديد: ۲۲)

ونعود إلى دقة التقدير والحساب في خلق هذا الكون ، وفي ضبط حركته ، وفي تناسقه وتناسق حركته . . هذه الدقة التي لاحظ البشر جوانب منها منذ أقدم العصور ،

ولا يزالون يتعرفون على بعض جوانبها كلما ترقت عقولهم ، وترقت وسائلهم في الرصد والتسجيل . .

لقد لاحظ الأقدمون ثبات الدورة الشمسية والدورة القمرية ، وحسبوا على أساسها السنة الشمسية والسنة القمرية _ على خلاف بينها _ والخطأ الذى وقعوا فيه وصححوه لم يكن خطأ في الدورات الفلكية ، إنها كان خطأ في حساب البشر ، ثم تداركه البشر !

كذلك اهتدى الناس منذ القدم في أسفارهم في البحر وفي البر بالنجوم ، ومواقعها ودوراتها . . وكان ذلك كله قبل أن يعرفوا شيئًا حقيقيًا عن طبيعة النجوم والكواكب ، ومداراتها وأفلاكها . . فالملاحظة وحدها كانت كافية لإدراك مدى الانتظام والدقة . . والانتفاع بها في حساب الزرع والسفر وغيره مما يحتاج إلى حساب دقيق مضبوط . . إن توازن كتل الأجرام الساوية في مواقعها قد مكن من كشف موقع الكوكب « أورانوس » عن والكوكب « نبتون » قبل رؤيتها . فقد قدر الفلكي الذي كشف عن « أورانوس » عن طريق الحساب وحده ، أن التوازن بين الأجرام والجاذبية بين كواكب المجموعة الشمسية يقتضي أن يكون هناك كوكب في موقع « أورانوس » وصح حدسه _أو حسابه _حين رصده في الموقع الذي قدر أن التوازن يقتضيه فوجده هناك فعلاً ! ولكن بعد تقدير حجمه وكتلته وجاذبيته رئي أنه لابد أن يكون هناك كوكب اخر لم يكشف في موقع محدد . فلها رصد ظهر وجاذبيته رئي أنه لابد أن يكون هناك كوكب اخر لم يكشف في موقع محدد . فلها رصد ظهر وبنون » كذلك بنفس الطريقة !

إن حجم الأرض وكتلتها وميلها على محورها وموقعها من الشمس ومن القمر ، وانتظام دورتها حول نفسها وحول الشمس ودورة القمر حولها . . . إن هذا كله محسوب حسابا دقيقًا لصلاحيتها للحياة ! وتداول الليل والنهار وتداول الفصول بالقدر المطلوب للحياة عليها ، وتوازن الحرارة والبرودة فيها بالقدر المطلوب .

إن مساحة المحيطات الملحة ، ومساحة الأرض اليابسة . محسوبة بدقة لحفظ جو الأرض غير آسن ، وغير جاف ، بحيث تصلح للحياة وتظل صالحة لها !

إن توزيع عناصر الجو بين النتروجين (الأزوت) بمقدار ٧٨٪ ، والأكسجين بمقدار ٢١٪ ، والغازات الأخرى الصغيرة ، وثبات حجم الأكسجين ، على الرغم من استهلاك الأحياء له ، وذلك عن طريق النبات الذي يفصل الأكسجين عن الكربون من ثاني أكسيد الكربون الناشئ من الاحتراق في الأحياء ، فيتغذى بالكربون ويطرد الأكسجين..

إن هذا كله محسوب حسابا دقيقًا لا يخطئ . فهذه النسبة من الأكسجين هي اللازمة بالضبط لحفظ هذا النوع من الحياة ا

إن احتواء جو الأرض على الأزوت هو الذي يكفل للنبات غذاءه ، ويكفل بالتالي للأحياء على الأرض قوتهم حيث يذوب جزء منه بالبرق وينزل مع المطر، فيغذى التربة. . . إن أقوات الأحياء مكفولة: ١ وقدر فيها أقواتها ٤ وحينها تنبأ ١ مالتوس ٤ بعجز الأرض عن كفالة الأحياء المتزايدة ، وهداه تفكيره البشري العاجز إلى ضرورة الحد من النسل البشري ، وقتل الشيوخ والعجزة والمرضى ! قدر الله أن يكشف للإنسان عن الطرق الصناعية لاستنزال النتروجين من الجو ، وصناعة 1 السهاد ٤ لزيادة غلات الأرض . وتم هذا الكشف في نفس التاريخ الذي تنبأ فيه ٥ مالتوس ٢ بعدم كفاية الأقوات وبالمجاعة وبقتل ملايين الأبرياء أ . . وإذا كانت هناك مجاعات في بعض البلاد فليس هذا نتيجة لعجز الأرض عن كفالتهم ، ونقص أقواتها عنهم ، إنها ذلك نتيجة سوء التوزيم ، ونتيجة الأنظمة الأرضية النابعة من الموى البشري لا من هداية الله . فهناك فائض في الغلات في جهات أخرى لا يدرى أصحابه أين يذهبون به إحتى لقد بلغ بهم السفه أن يحرقوا البن في البرازيل مثلاً محافظة على مستوى أسعاره ! إننا نشكو في مصر عدم كفاية الغلة للنسل المتزايد ، بينها أقرب البلاد إلينا _ السودان _ في حاجة على الأقل إلى عشرين مليوبًا من البشر فوق سكانه ؛ ليستغلوا خاماته ، وليزرعوا الساحات الشاسعة فيه ، بعد إقامة بضعة مشروعات مائية ! إن الثيار المساقطة من الأشجار في شوارع المدن في الولايات المتحدة تكوّن بركة صغيرة حول كل شجرة من الثهار المتعفنة كانت تسقط فيها أرجلنا إلى الركبة ، وهي مغطاة بأوراق الأشجار ! بينها ملايين البشر في بقاع أخرى من الأرض يتشهون ثمرة واحدة من هذه الثيار التي لا تجد من يلتقطها ! . . كلا أ إن الأرض لم تعجز عن كفالة أيناثها ، ولكنه سوء التوزيع والهوى البشري الذي يحكم ، لا الهدى الإَّلَمي !

لو كانت الشمس أكبر حجاً عما هي ، أو أشد حرارة ، أو أقرب إلى الأرض ، لاحترق كل ما على وجه الأرض ، ولتعذرت الحياة عليها . وكذلك لو كانت أصغر ، أو أقل حرارة، أو أبعد عما هي لبردت الأرض وتعذرت الحياة أيضًا !

لو كانت دورة الأرض حول نفسها ، أو حول الشمس ، أصرع أو أبطأ . . لحدث هذا أو ذلك كذلك !

لو كان القمر أقرب إلى الأرض ، أو أكبر حجهًا مما هو ، لارتفع المد الذي يحدثه في مياه المحيطات ، بحيث يغمر اليابسة كل يوم مرتين .

وهكذا آلاف الموافقات في تصميم الكون ، وفي حركة أجرامه . لا نملك هنا استعراضها أما الموافقات والموازنات في الحياة ، وبين الأحياء على الأرض ، فندع الحديث عنها إلى فصل : « حقيقة الحياة » . . وكل تلك الموافقات والموازنات تشهد بدقة الصنعة وكها لما وتناسقها ، كها تشهد باليد المبدعة التي أبدعت هذا الكون وأودعته سننه هذه وقوانينه . . تشهد بالتدبير والتقدير ، كها تشهد بالتسخير والتسيير . وتنفى خرافة المصادفة ، وخرافة التلقائية ، كها تنفى الحتمية الآلية سواء . . إن هناك قصدًا وغاية ، كها أن هناك قدرًا ومشيئة . .

وهو كون جميل باهر ، لا يقف التناسق والتوافق فيه عند حدود الدقة والانتظام والضبط ، ولكن التوافق والتناسق فيه يتجهان إلى الكيال والجيال والحسن والزينة . . والمنهج القرآني يوجه أنظار البشر ومشاعرهم إلى ما في الكون حولهم من هذه البدائع ، إلى جانب ما يوجههم إلى إدراك ما فيه من خير ونعمة ومصلحة وكفاية لحاجاتهم .

إن عنصر الجهال مقصود قصدًا في بناء الكون ، وفي ظواهره ، وفي الحياة المبثوثة فيه ، وإيقاظ حاسة الجهال في البشر مقصود كذلك قصدًا في المنهج القرآني ، وفي التربية الإسلامية بهذا المنهج . . إن هذا الإنسان مخلوق فائق على الحيوان ، فمطالبه الأساسية ليست هي مجرد الكفاية الحيوانية من الطعام والشراب والجنس ـ كها تقول الماركسية ! _ فمن مطالبه الأساسية كذلك أن يستمتع بالجهال في شتى صوره . جمال المناظر وجمال المشاعر . من أجل هذا تتكفل عقيدته الصحيحة الرفيعة في الإسلام ، أن توقظ مشاعره الم الحجال في الكون وفي الحياة المبثوثة فيه ، وإلى بدائع صنع الله في الكون والحياة . فالله سبحانه _ جعل الجهال عنصرا من عناصر بناء الكون والحياة ، والكهال في صنعته الباهرة عقيق هذا الجهال . .

إن المنهج القرآني يوجه أنظار البشر إلى (المنفعة) الحاصلة لهم من خلقة هذا الكون وطبيعته ، وإلى دلالة هذا الخلق على خالقه . . يقول لهم :

« هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورًا وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق ، يفصل الايات لقوم يعلمون ، . . .

(يونس: ٥)

« وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ، . . .

(الأنعام: ٩٧)

« ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون»...

(القصص: ٧٣)

د وهو الذى جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا ، وجعل النهار نشورا ، وهو الذى أرسل الرياح بشرًا بين يدى رحمته ، وأنزلنا من السهاء ماء طهورًا ، لنحيى به بلدة ميتا ، ونسقيه مما خلقنا أنعامًا وأناسى كثيرًا » . . .

(الفرقان : ٤٧ ـ ٤٩)

* الله الذى يرسل الرياح فتثير سحابا ، فيبسطه فى السهاء كيف يشاء ، ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله ، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ، وإن كانوا من قبل أن ينزّل عليهم مِن قبله لمبلسين . فانظر إلى اثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها ، إن ذلك لمحيى الموتى ، وهو على كل شيء قدير ؟ . . .

(الروم : ٨٨ ـ ٥٠)

و إلى هنا فالتوجيه هو إلى المنفعة والمصلحة في حدود الحاجة والضرورة . . ولكن المنهج القرآني يتجاوز بالإنسان حدود المنفعة والضرورة ، فيوجه نظره ومشاعره إلى الكمال والجمال والتناسق والتوافق والحسن والزينة ، والمنظر والبهجة . . هذه اللفتات التي يتميز بها الإنسان على الحيوان ، ويرتفع ويترقى ، ويرفرف وينطلق . . يقول له :

لا الذي خلق سبع سياوات طباقا ، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ، فارجع البصر هل ترى من فطور ؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئًاوهو حسير . ولقد زينا السياء الدنيا بمصابيح ، وجعلناها رجومًا للشياطين ، وأعتدنا لهم عذاب السعير؟ . . .

(اللك: ٣-٥)

فيوجه نظره إلى ما فى بناء الكون كله من توافق وتناسق وكمال وجمال وزينة تبلغ ذلك الحد الباهر ، الذى يرجع البصر منه حسيرًا ، لا يجد نقصًا ولا يجد ثغرة ، ولا يملك التطلع إلى شيء وراءه . بل لا يملك استيعابه . . وهو تعبير دقيق عن حالة واقعة ،

فالجهال الكونى حين يتطلع الإنسان إلى السهاء ، يبهر النظر الإنسانى بحيث لا يشبع منه، وبحيث لا يستوعبه حسه كذلك إنها حالة العجز عن استيعاب كل هذا الجهال الفائض الباهر!

كذلك يوجه الحس الإنساني إلى جمال الحركة اللطيف في بعض مشاهد الكون:

« ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ، ولو شاء لجعله ساكنا ، ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً . ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا » . . .

(الفرقان : ٤٥_٢٤)

وجمال الظلال ، وجمال الحركة الوثيدة للظل ، لون فائق من ألوان الجهال اللطيفة ، لايدركه إلا الحس المرهف اللطيف . وإلى هذا المستوى المرفرف يتجه المنهج القرآنى بالحس الإنساني في تصوره لحقيقة الكون من حوله .

كما يوجهه إلى مشهد الليل ، ومشهد النهار ، بمثل هذه اللمسة المبدعة :

« والليل إذا عسعس . والصبح إذا تنفس » . . .

(التكوير: ١٧ ـ ١٨)

﴿ وَالْفَجِرِ . وَلِيَالُ عَشَرِ . وَالشَّفَعِ وَالْوَتِرِ . وَاللَّيْلُ إِذَا يُشْرِ ﴾ . . .

(الفجر: ١_٤)

فإذا الليل والصبح كائنان تدب فيهما الحياة : الليل يعسعس ـ أو يسرى ـ والصبح يتنفس .

ويريه النجوم وهى تغيب وتتوارى . كما لو كانت عرائس أو غزلانا تخنس وتختبئ في كناسها:

« فلا أقسم بالخنس . الجواري الكنس » . . .

(التكوير: ١٥_١٦)

وهى لمسات جمآلية يعجز البيان البشرى أن يزيدها عرضا ،أو إيقاعًا . . ويهدف المنهج القرآنى إلى رفع الإنسان إليها . وإطلاق مشاعره تجاهها ، وهو يحدثه عن «حقيقة الكون » من حوله ، ليتملى ما فيه من جمال ، إلى جانب ما فيه من منفعة له ومصلحة ، وإلى جانب ما فيه من ضبط ودقة .

ويوجهه إلى تنوع الألوان وجمال هذا التنوع ، وتوزعه بين الجوامد والأحياء سواء : « ألم تر أن الله أنزل من السياء ماء ، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود . ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ، إنها يخشى الله من عباده العلماء ، إن الله عزيز غفور » . . .

(فاطر: ۲۷_۲۸)

وهي لفتة موحية إلى جمال الألوان وتنوعها وتوزعها بين الجوامد والأحياء سواء .

وبالمثل يوجهه إلى الجمال في الأحياء إلى جانب المنفعة المادية وزائدًا على المنفعة المادية _ لتلبية الحاجة الإنسانية إلى الجمال ، ولإيقاظ مشاعره ، وإطلاقها من قيد الضرورة والحاجة في اتجاه الجمال والمتعة . .

يحدثه عن الجال في الحيوان إلى جانب المنفعة:

و والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ، ومنها تأكلون . ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ، إن ربكم لرءوف رحيم . والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ، ويخلق ما لاتعلمون » . . . (النحل : ٥-٨)

ويحدثه عن الجمال في الزروع والثمار:

و وهو الذى أنزل من السهاء ماء ، فأخرجنا به نبات كل شىء ، فأخرجنا منه خَضِرًا نخرج منه حبا متراكبا ، ومن النخل من طلعها قنوان دانية ، وجنات من أعناب والزيتون والرمان ، مشتبها وغير متشابه ، انظروا إلى ثمره إذا أثمر ويَنْعِه ، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ،

(الأنعام: ٩٩)

فالتوجيه هنا إلى النظر والاستمتاع بجهال الثهار وازدهائها وينعها ، لا إلى طعومها ولا إلى أكلها ! كها يوجههم إلى تملى بهجتها في قوله :

« والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج " · · · ·

(ق:۷)

ثم يحدث البشر عن الأكوان المغيبة . . عن الجنة التي يعد المتقين بها ، ويرغب البشر فيها فيحدثهم عن الجهال الفائق الرائق فيها بكل أنواعه وألوانه ، إلى جانب المتاع الحسى فيها . فهذا وذلك كلاهما « حاجة » و « مطلب أساسى » بالقياس إلى الإنسان في الحياتين على السواء :

و إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورًا . عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها

تفجيرًا ، يوفون بالندر ويخافون يومًا كان شرَّه مستطيرا . ويطعمون الطعام ـ على حبه مسكنا ويتيها وأسيرا . إنها نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورًا . إنا نخاف من ربنا يومًا عبوسا قمطريرا . فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا . وجزاهم بها صبروا جنة وحريرا . متكثين فيها على الأراتك ، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ، ودانية عليهم ظلالها ، وذللت قطوفها تذليلا . ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا . قوارير من فضة قدروها تقديرا . ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلاً . عينا فيها تسمى سلسبيلا . ويطوف عليهم ولدان مخلدون ، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤًا منثورًا . وإذا رأيت _ ثم _ رأيت نعيهًا وملكًا كبيرًا . عاليهم ثيابُ سندس خضر وإستبرق ، وحلوا أساور من فضة ، وسقاهم ربهم شرابا طهورًا . إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورًا » . . .

(الإنسان: ٥-٢٢)

ق وجوه يومئذ ناعمة . لسعيها راضية . في جنة عالية . لا تسمع فيها لاغية . فيها عين جارية . فيها سرر مرفوعة . وأكواب موضوعة . ونيارق مصفوفة . وذرابى مبثوثة»...

(الغاشية: ٨-١٦)

د وجوه يومئذ ناضرة . إلى ريها ناظرة ؟ . . .

(القيامة: ٢٢_٢٢)

• والسابقون السابقون . أولئك المقربون . فى جنات النعيم . ثلة من الأولين . وقليل من الاخرين . على سرر موضونة . متكئين عليها متقابلين . يطوف عليهم ولدان مخلدون . بأكواب وأباريق وكأس من معين . لا يصدعون عنها ولا ينزفون . وفاكهة مما يتخيرون . ولحم طير مما يشتهون . وحور عين . كأمثال اللؤلؤ المكنون . جزاءً بها كانوا يعملون . لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيها . إلا قيلا : سلاما سلامًا » . . .

(الواقعة : ١٠ ـ ٢٦)

« ولمن خاف مقام ربه جنتان . فبأى آلاء ربكها تكذبان ؟ ذواتا أفنان . فبأى آلاء ربكها تكذبان ، فيهها عينان تجريان . فبأى آلاء ربكها تكذبان ، فيهها من كل فاكهة زوجان . فبأى آلاء ربكها تكذبان ؟ متكثين على فرش بطائنها من إستبرق وجنى الجنتين دان . فبأى الآء ربكها تكذبان ؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان . فبأى آلاء

ربكها تكذبان ؟ كأنهن الياقوت والمرجان . فبأى آلاء ربكها تكذبان ؟ هل جزاء الإحسان الإحسان . . .

(الرحن: ٢١_٠١)

وهكذا تجتمع كل صنوف الجال وألوانه في ذلك الكون المغيب ، حيث يضاف إلى جمال المناظر ، جمال المشاعر في أعلى مستوى يعز على الخيال البشرى أن يتمناه !

إنه كون جميل ذلك الكون الظاهر المشهود . وكون أجمل ذلك الكون المغيب الموعود ، وكلاهما يتسع له تصور المسلم للكون ، كما يصفه خالق هذا الكون ، الذى جمله وزينه ، لأنه هو _ سبحانه _ يحب الجهال ، ويجعله عنصرًا أساسيًا في الخلق ، يرفع الإنسان إلى مستوى تأمله وتمليه ، ويوقظ فطرته ومشاعره إلى مجاليه ، كما يوقظها لتدبر الدقة والنظام والتوافق والتناسق سواء .

* * *

ثم هو كون صديق للحياة والأحياء ، مأنوس للإنسان بوجه خاص . . إنه ليس عدوا للحياة . كيا يقول بعض العلياء الطبيعيين . إن الحياة لم تنشأ في الأرض فلتة عابرة ليس لها من سند في نظام الكون ! وإلا فكيف نشأت في كون معاد ، والكون أكبر منها وأقوى . . ويخاصة أنهم يفترضون أن ليس وراء الكون ووراء الحياة إلّه ، ولا إرادة إلّهية أنشأت الكون وأنشأت الكون عليا الزعم ، كيا تكذب أن الكون عدو للحياة .

كلا! إنه كون صديق مأنوس ، أعده خالقه لاستقبال الحياة وحضانتها وكفالتها وإقاتتها وسخره لهذا كله ، وأمره فأطاع! والنصوص القرآنية التي تصور هذه الحقيقة كثيرة ومتنوعة ، ودالة على أن هذا الكون بتصميمه الأولى ، وبظواهره الكوئية مستعد لاستقبال الحياة ولكفالة الأحياء . . نختار منها بعضها :

« قل أثنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين ، وتجعلون له أندادًا ؟ ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسى من فوقها ، وبارك فيها ، وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى إلى السياء وهى دخان ، فقال لها وللأرض : ائتيا طوعا أو كرها ، قالتا : أتينا طائعين » .

فأقوات الأرض مقدرة فيها منذ خلقها ، وفيها الكفاية ـ كها أسلفنا في فقرة سابقة ـ وهي أقوات مدخرة في تربتها الغنية العجيبة التي ننسى لطول الألفة مدى مافيها من

عجب . . إن هذه التربة تنبت باستمرار . . وعلى مدار العام . . وما إن تبذر فيها البذور، أو تغرس فيها الأغراس ، وينالها الماء حتى تنبت وتعطى . ولا تكف عن الإنبات والعطاء! وحين يتأمل الإنسان قطعة صغيرة من الأرض ، فلا يجد إلا كمية من التراب ، ثم يجد هذا التراب ماينى ينبت ، كلها طلب منه الإنبات . . إنها عجيبة تذهب الألفة بجدتها وطرافتها . فأى شيء من صنع غير الله يمكن أن يعطى هذا العطاء ، ولايكف عن العطاء ؟

وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ، وأنبتت من كل زوج بهيج.
 ذلك بأن الله هو الحق ، وأنه يحيى الموتى ، وأنه على كل شىء قدير ،

(١-٥: م-١)

حقا . . ذلك يكون بأن الله هو الحق ، وأنه يجيى الموتى ، وأنه على كل شيء قدير . وإلا فيا يمكن أن تكون هذه العجيبة إلا وهذا هو شأن الله .

وأقوات الأرض مدخرة فى جوها . ففيه الاكسجين اللازم للحياة كى تتنفس وتعيش ، وفيه النتروجين الذى يذوب جزء منه مع الماء الهاطل من السهاء ـ وكل ماعلا الرأس فهو سهاء ـ وهو المادة الأساسية لغذاء النبات ، وفيه ثانى أكسيد الكربون الذى تنتجه الأحياء ، فيفصل النبات منه عنصر الكربون ليكون منه قوامه ، ويرد الأكسجين للأحياء المتكافلة بإذن الله .

وأقوات الأرض مدخرة في جوفها: معادنها وبترولها وفحمها وغازها ومياهها الجوفية ، وما يزال البشر عيالا على هذه المدخرات يكشفون منها كل يوم جديدا .

إن الأرض بمدخراتها تقوت أبناءها بإذن الله . .

وليس الكون عدوا لهذه الحياة التي تكفلها الأرض بإذن الله ، وهو لا يطارد هذه الحياة إما يمدها _ بتسخير الله له _ بكل ما يمد في عمرها ويقويها . .

إن الشمس تمد هذه الحياة بالنور والحرارة بالقدر المطلوب بالضبط بلا زيادة ولا نقصان. ودورة الأرض حول نفسها وحول الشمس ينشأ عنها الليل والنهار، وتنشأ عنها الفصول. وكل منها موافق للحياة . ولو كان أحدها سرمدا لهلكت الحياة ! كما أن ميلها على محورها بهذا القدر تنشأ عنه المناطق المختلفة الحرارة لتصلح لإنبات جميع أنواع النبات ولحياة جميع أنواع الأحياء . . والقمر كذلك له دوره . .

ومن ثم تشير النصوص القرآنية تلك الإشارات المتكررة الكثيرة المتنوعة إلى إعداد

الأرض وإلى تسخير الشمس والقمر والنجوم والظواهر الكونية كلها لإعانة الحياة والأحياء، والبشر قمة الأحياء:

« ألم نجعل الأرض مهادا ؟ والجبال أوتادا . وخلقناكم أزواجا . وجعلنا نومكم سباتا . وجعلنا الليل لباسا . وجعلنا النهار معاشا . وينينا فوقكم سبعا شدادا . وجعلنا سراجا وجعلنا النهار معاشا . . . في وبنات ألفافا » . . . وهاجا . وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا . لنخرج به حبا ونباتا ، وجنات ألفافا » . . . (النبأ : ١٦-١)

ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا ؟ وجعل القمر فيهن نورا ، وجعل الشمس سراجا . والله أنبتكم من الأرض نباتا ، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا . والله جعل لكم الأرض بساطا . لتسلكوا منها سبلا فجاجا »

(نوح: ١٥_٢٠)

 الله الذى مسخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون . وسخر لكم مافى السموات ومافى الأرض جميعا منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون

(الجانية: ١٢ ـ ١٢)

« الله الذى خلق السموات والأرض ، وأنزل من السهاء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ، وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الكم ، وسخر لكم الشمس والقمر دائيين ، وسخر لكم الليل والنهار . وآتاكم من كل ماسألتموه ، وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ، إن الإنسان لظلوم كفار » . . .

(إيراهيم: ٣٢_٣٤)

* هو الذي أنزل من السياء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون . ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون . وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر ، والنجوم مسخرات بأمره ، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون . وماذراً لكم في الأرض ختلفا ألوانه ، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون . وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحيا طريا ، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ، وترى الفلك مواخر فيه ، ولتبتغوا من فضله ، ولعلكم تشكرون . وألقى في الأرض رواسى أن تميد بكم ، وأنهارًا وسبلا لعلكم تهتدون . وعلامات وبالنجم هم يهتدون ؟

(النحل: ١٠-١٦)

د هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه
 النشورة...

(اللك: ١٥)

د الذى جعل لكم الأرض مهدا ، وسلك لكم فيها سبلا ، وأنزل من السياء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى . كلوا وارعوا أنعامكم ، إن فى ذلك لآيات لأولى النهى»...

(طه: ۵۳ ـ ۵۵)

د ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ماتشكرون ٢٠٠٠. (الأعراف : ١٠)

والأرض مددناها ، وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل شيء موزون . وجعلنا
 لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ؟ . . .

(الحجر: ١٩-٢٠)

وهكذا يجد المسلم نفسه مع كون صديق مساعد ، أليف ، خلقه الذى خلقه ، ويسر له مايكفله ويقوته ويعينه . . وليس هذا فحسب ، بل إن بينه وبينه لحمة قرابة ونسب عريق ! إن الأرض كانت رتقا مع السهاء . ومن الأرض نشأ هو وإليها يعود ! فهو مع الأرض مع الكون كله ذو نسب عريق ، وهناك وحدة في أصل الحلق ، ووحدة في نظام الحلق ، تزيد هذا النسب عراقة :

« أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ، وجعلنا من الماء كل شيء حي ، أفلا يبصرون » . . .

(الأنبياء: ٣٠)

« منها خلقناكم . وفيها نعيدكم ، ومنها نخرجكم تارة أخرى » . . . (طه : ٥٥) « والله خلق كل دابة من ماء . فمنهم من يمشى على بطنه ، ومنهم من يمشى على رجلين ، ومنهم من يمشى على أربع ، يخلق الله ما يشاء ، إن الله على كل شىء قدير» . . .

(النور: ٤٥)

د ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ١ . . .

(الذاريات: ٤٩)

« سبحان الذي خلق الأزواج كلها عما تنبت الأرض ومن أنفسهم وبما لا يعلمون ؟ . . . (يس : ٣٦)

إنه من شأن كل هذه الحقائق أن توحى إلى قلب المؤمن بالاطمئنان إلى هذا الكون الذى يعيش فيه ، وبالسلام معه ومع الأحياء ، فلا يجيش فيه القلق لشىء من الظواهر الكونية ، كما كانت الوثنية توحى إلى أهلها في الجاهليات الأولى ، ولا يجيش في نفسه الصراع مع الكون كما اندس في حس ورثة هذه الوثنيات ، بحيث يعد كل كشف لقانون من قوانين الكون ، وكل تسخير لطاقة من طاقاته المذخورة و انتصارًا على الطبيعة ٤ . كما يعبر ورثة الوثنية الإغريقية والرومانية في أوربا وأمريكا ! فيلتقط المسلمون المهزومون هذا التعبير الذي تكمن وراءه تلك الرواسب الوثنية ، ويصبح اصطلاحا عندهم ، كما هو عند ورثة تلك الوثنيات ، التي كانت أساطيرها تصور البشر في صراع دائم مع الالمة ! وتصور الالحة في صراع دائم بعضها مع بعض ، وكلها مع البشر ! وترمز لهذه الالحة بأجرام كونية أو بظواهر، أو تجعل كل إلّه موكلا بنجم أو كوكب أو ظاهرة من الظواهر الكونية الكثيرة أ

إن الشعور بالسلام بين الكون وظواهره ، وبين الحياة والأحياء ، مسألة ذات قيمة شعورية كبيرة ، وذات أثر في حياة الإنسان الواقعية كذلك . . إن الإنسان يستطيع - مع هذا الشعور .. أن يمضى في طريقه مطمئنا ، يحاول كشف سنن هذا الكون بروح من يتعرف إلى هذا الكون لا من يتصارع معه ! وكليا كشف سنة من سننه جعلها للخير واتجه بها إليه ، لأن كشفها لم يجئ نتيجة معركة ، إنها جاء نتيجة صداقة ! ولأنها من صنع الله الذي يدعوه إلى الخير والبر ، وينهاه عن الشر والفُجر .

إن السلام الروحى ضرورى للإنسان . وأولى مراحل السلام الروحى وأكبرها ، هى السلام مع الكون الذى يعيش فيه ، والتعامل معه ومع كل شىء فيه بروح الصداقة والود والقرابة . . لقد كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يجب هذا الكون كله ، ويتعامل معه بروح المودة الصافية . . كان يرى الحلال فيستقبله بفرح وهو يقول : « ربى وربك الله» . وكان يستقبل قطرات المطر بفرح ، ويقول : إنها قريبة عهد بالله . وكذلك كان يستقبل كل مولود ولد ، ويقول عن الوليد : « قريب عهد بالله » . . واستعدت روحه لتلقى الوحى بالأيام ذوات العدد التى كان يتحنث فيها في غار حراء . . في الجبل . .

حيث الفضاء والسياء والنجوم والكواكب ، والليل والنهار والإصباح والإمساء ، والأصائل والأسحار . . ولا شيء إلا هذا الكون الصامت ، الناطق في صمته لذوى الأرواح! بذلك كان يقول عن أحُد وهو يدلله تدليل الصديق : « هذا جُبيل يجبنا ونحبه » الأرواح! بذلك كان يقول عن أحُد وهو يدلله تدليل الصديق : « عبنا ونحبه » . وهذا هو فيخلع عليه الحياة ، ويشعر بالحب منه كها يشعر بالحب له : « يجبنا ونحبه » . وهذا هو الشعور الإسلامي الصحيح اللطيف الجميل لهذا الكون وما فيه . وهو لا ينشأ في القلب إلا بالمعرفة الصحيحة لحقيقة الكون كها يعرضها المنهج القرآني المتفرد الجميل .

* * *

وأخيرا فهو كون مسلم طائع لربه ، ومؤمن عابد لمولاه . . إنه كون ذو روح تعرف ربها الحق ، فتستسلم له طائعة ، وتسجد له خاشعة ، وتسبح له عابدة ، وتغار على جلاله ، وتتفض لمهابته ، وتغضب للشرك به من بعض البشر والجهال ! . . وهذا ما تقرره النصوص الكثيرة المتنوعة في القرآن :

د . . . ثم استوى إلى السماء ـ وهى دخان ـ فقال لها وللأرض : اثنيا طوعا أو كرها ،
 قالتا : أتينا طائعين ٤ . . .

(فصلت: ١١)

ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض ، والشمس والقمر والنجوم والجبال ، والشجر والدواب وكثير من الناس ، وكثير حق عليه العذاب » . . .

(الحج: ١٨)

أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشيائل سُجّدا لله وهم داخرون . ولله يسجد ما في السموات والأرض من دابة والملائكة ، وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ، ويفعلون ما يؤمرون » . . .

(النحل: ٤٨ ـ ٥٠)

« ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال » . . (الرعد : ١٥)

« تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ، وإن شيء إلا يسبح بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم . إنه كان حليهًا غفورًا »

(الإسراء : ٤٤)

د ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض ، والطير صافات ، كلِّ قد عَلِم صافات ، كلُّ قد عَلِم صافاتهم وتسبيحه ، والله عليم بها يفعلون ، . .

(النور: ٤١)

د ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ١ . . .

(الرعد: ١٣)

« يسبح لله ما فى السموات والأرض ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شىء
 قدير؟ . .

(التغابن: ١)

قسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . وله الحمد في السموات والأرض وعشيا
 وحين تظهرون . . .

(الروم : ١٧ ــ ١٨)

د فسخونا له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب ٢ . . .

(ص: ٣٦)

إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق . والطير محشورةً كُلِّ له أوَّاب ١٠ . .
 (ص : ١٨ ـ ١٩)

لا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا . لقد جنتم شيئًا إدًّا . تكاد السموات يتفطرن منه ، وتنشق الأرض ، وتخر الجبال هدًّا . أن دعوا للرحمن ولدا . وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا . إنْ كُلُّ من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا ؟

(مريم: ۸۸_۹۰)

« تكاد السموات يتفطرن من فوقهن ، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض » . . .

(الشورى : ٥)

فأما الاستسلام والطاعة فإن أثرهما ظاهر واضح فى قيام هذا الكون كله بأمر الله ، لا يخرج عن السنن والقوانين التى أودعها إياه ، ولاينى ولا يتخلف ولا يحيد لحظة واحدة عن التحرك وفقها ، كما هو مشهود ومعلوم من انتظام حركته ودقتها الفائقة . . والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره . لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق

النهار . يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا . والله الذى يرسل الرياح فتثير منحابا . والريح العقيم تدمر كل شيء بأمر ربها والاستسلام والطاعة ظاهران في كل حركة وكل ظاهرة .

إن الشمس وهي تجرى ومعها كواكبها وتوابع هذه الكواكب إلى جهة الغرب في اتجاه نجم هرقل أو الجبار بسرعة مذهلة مخيفة ، لو تصورها الإنسان ! على عكس ما كان الفلكيون يتصورونها ثابتة إلى عهد قريب . . إن الشمس مثلاً لم تقل لنفسها ولتوابعها : لقد جربنا كثيرًا في هذا الاتجاه فلنجرب الجرى في الاتجاه الاخر! أو فلنكف لحظة عن هذا المشوار! . . إنها تجرى وستظل تجرى في هذا الاتجاه حتى يأمرها ربها بالكف والاستقرار.

« والشمس تجرى لمستقر لها ، ذلك تقدير العزيز العليم »

(یس: ۳۸)

إن الأرض مثلاً لا تقول لنفسها ولتابعها القمر : لقد درنا طويلاً حول الشمس وحول نفسنا . فلنكف هذه السنة ، أو هذه الليلة ، أو هذه اللحظة عن الدوران !

﴿ يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا ؟

(الأعراف : ٥٤)

إن القمر مثلاً يواجه الشمس بوجه واحد ، فيبقى نصفه فى نهار دائم . ونصفه فى ليل دائم . . إنه لم يقل لنفسه ذات يوم : فلأ واجه الشمس بوجهى الآخر لحظة من نهار ! قالقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ؟

(یس: ۳۹)

وكذلك كل نجم ، وكل كوكب ، وكل تابع . . . وكل شيء في هذا الكون الذي لا يعلم سعته ولا مداه إلا الله . .

الإنسان وحده هو الذي منحه الله حرية الاختيار في شطر من حياته . . شطر واحد ، أما الشطر الاخر فهو مسير فيه مسخر كبقية ما في الكون من أجرام وظواهر وحركات . .

إنه يجىء إلى هذه الحياة على غير إرادة ولا اختيار . وكذلك يغادر هذه الحياة على غير إرادة منه ولا اختيار !

إن قلبه ينبض بدون إرادة منه . إن دمه يجرى فى عروقه بدون اختياره . إن رئتيه تتحركان دون استشارته . إن معدته تشبع وتجوع وتهضم الطعام بدون إذنه . إن كبده وطحاله وكليتيه تؤدى عملها بدون أمره . إن أمعاءه تمثل الطعام وتمتص عصاراته ثم تطرد الفضلات على غير اختيار منه ولا إرادة . إن عقله ذاته لا يكف عن العمل أراد هو أم لم

يرد . . إن كل أجهزته الأساسية مسخرة مسيرة تتبع إرادة غير إرادته ، ولا إرادة له فيها ولا اختيار . إن آلاف العمليات الكيهاوية والميكانيكية تتم فى داخل كيانه بدون قصد منه وبدون تدخل وبدون إرادة . .

ولكن الله منحه حرية اختيار الإيهان أو الكفر ، والهدى ، أو الضلال ، واتباع شريعة الله أو اتباع هواه ، والصلاح ، أو الفساد في الحياة . . وذلك للابتلاء والاختبار ، ثم الجزاء بالجنة أو النار . .

إن قانون الله يحكم الشطر العريض منه ومن حياته بدون اختيار منه ، وهو من ثم لا يصلح ، ولا يسعد ، ولا يعلمنن ولا يستريح ، إلا حين يتناسق شطره الاختيارى مع شطره الإجبارى ، فيخضعان معا لقانون واحد يشرعه الله . وهو نفسه القانون الإلمى الذى يحكم الكون والحياة .

فأما سجود الكون وتسبيحه وحمده لربه ، وإبيانه بربوبيته ، وغيرته على جلاله ، وغضبه على المشركين الجهّال من الناس . . فهده كلها حقائق يحدثنا الله عنها ، والقلوب المؤمنة هي التي تستشعرها وتحسها . وعلى أساسها يقوم التصور الإسلامي لحقيقة هذا الكون . وهو تصور من شأنه أن يزيد من البشاشة والصداقة والود بين النفس المؤمنة وهذا الكون . . إنه يتجه إلى المعبود الذي تتجه إليه . . إنه يشاركها إبيانها وتسبيحها وصلاتها وحدها للخالق المنعم المتفضل القوى القهار الجبار . . إنها منه . وإنه منها كذلك في الاتجاه إلى الله . . إنها لا تقلق منه ولا تخشاه . . إنها لا توله شيئًا فيه فهو عبد من عباد الله . . إنها لا تصارعه ولا يصارعها ، فهو مؤمن بالله وهي مؤمنة بالله . .

إنه تصور جيل . فوق أنه تصور مريح ، وفوق أنه تصور صحيح . .

* * *

وبعد . . فهذه هى الحقائق الأساسية التى يقوم عليها التصور الإسلامى لحقيقة الكون . وهى تقوّم وتصحح كل الانحرافات والتخبطات التى انحرف إليها الفكر البشرى، وهو يعالج مثل هذه القضية ، دون أن يستصحب معه المدليل الوحيد الحادى . . دليل الوحى . . سواء فى ذلك الأساطير والتصورات الوثنية ، أو المقولات والتصورات الفلسفية ، أو المقولات والتصورات الفلسفية ، وهى حين تجاوز نطاق التجربة والمشاهدات تتجاوز مجال و العلم ، إلى مجال التخمينات والتخرصات التى لا تقوم

على أساس علمى ، ولا يجوز أن تحمل حينئذ ذلك الوصف ، ولا أن توصف بأنها (علمية) ! .

أما الأساطير والتصورات الوثنية فقد يبدو لنا اليوم أنها انتهت وانقضت . ولم تعد ذات موضوع يعالجه هذا التصور الإسلامي الصحيح . ولكن الحقيقة غير ذلك . فيا يزال مئات الملايين من البشر في الهند واليابان والتبت وسيلان والفلبين ومساحات شاسعة في إفريقية ، وقبائل متفرقة في أستراليا وأمريكا . . ما تزال هذه المئات من الملايين البشرية غارقة في أساطير الوثنية وتصوراتها عن « حقيقة الألوهية » وعن « حقيقة الكون » تبعا لذلك . وما يزال أمام التصور الإسلامي الصحيح لهذه الحقائق الأساسية مجال عمل مفتوح .

إن بعض العقائد الهندية تتصور _ كها أسلفنا فى فصل حقيقة الألوهية _ أن هذا الكون يفنى ويتجدد فى أدهار معلومة ، وذلك بفعل (الكارما » أو (ما ينبغى أن يكون » وذلك مع اعتقادها بوجود إلمّى له حالات ثلاث لكل حالة منها اسم : (فشنو » و (سيفا » و (كرشنا » .

كما أن بعضها يرى أن هذا الكون المادى « عدم » لا وجود له ، ولكن الوجود الإلهى وهو الوجود الجود المؤلفي وهو الوجود الحقيقي حين « يحل » في هذا العدم ، فإنه يتجلى في الصورة المادية ، ومن ثم فكل ما نرى في الكون ، إنها هو من أثر « حلول » الوجود الإلمى في هذا العدم !

ولقد اختفت من السطح آلهة الإغريق الوثنية التي كانت تتوزع اختصاصاتها في النجوم والكواكب ، والقوى الطبيعية والظواهر الكونية . فإلّه للشمس ، وربة للقمر ، ، وربة للغدران والعيون ، وإلّه للرعي ، وإلّه للحب ، والمّة للنسل . . . الخ . . ولكن هذه الألمّة ما تزال كامنة في عقل الأوربيين والأمريكان ـ ورثة الوثنية الإغريقية والرومانية ـ وما تزال تلون تصوراتهم الأدبية في شعرهم وقصصهم ، ثم تلون نظرتهم إلى الكون وشعورهم تجاهه فاصطلاح و الانتصار على الطبيعة ، هو اصطلاح وثني ناشئ من تلك التصورات المقديمة وهو أعمق في مشاعرهم من التصورات المسيحية الطارئة عليهم ، وبخاصة بعد عصر النهضة التي اعتمدت على التراث الإغريقي الروماني أكثر مما اعتمدت على المسيحية .

وبما يؤسف له أن هذه التصورات الوثنية تتسرب إلينا _ نحن المسلمين _ مع الأدب

الغربى ومع الفلسفة الغربية ، وتندس فى عقولنا ، وتظهر فى تعبيراتنا وآدابنا ، كها لو كانت أصيلة فينا . وإذا كان الأوربى معذورا فى هذا ، لأنه وريث تلك الوثنية فهو على الأقل 1 أصيل افى ذلك التراث الوثنى . . أما نحن . . فهاذا ؟!

كذلك ما يزال للوثنيات الشرقية جذورها الكامنة وراء الرسالات السهاوية . بل إن بعض الحركات - كحركة الحزب القومى السورى - تقوم على أساسها ، وتحاول استحياءها واستحياء تصوراتها . فالوثنية الفينيقية هى قاعدة تصورات هذا الحزب ، وبها يتغنى في أدبه وفي خطته السياسية كذلك . إنه يتغنى « بعشتروت » و « آدونيس » وبقية الالهة الوثنية القديمة !

وفى وقت من الأوقات حاول بعضهم فى مصر استحياء الوثنية الفرعونية ، وكان سلامة موسى على رأس هذه المحاولة ، ولكنها أخفقت . لأنها حركة ضد الخط التاريخى ! ولكنها تتخفى الان لتظهر فى صور أخرى فى حركة « الفولكلور » واستحياء التصورات الشعبية القديمة المستندة إلى التصورات الفرعونية الوثنية ! وأصلها حركة خبيثة للتغطية على الإسلام ونوره !

فالوثنية لم تنته ولم تنقض ، ولم تصبح غير ذات موضوع في بقاع كثيرة . .

وأما المقولات والتصورات الفلسفية فكثير منها تظهر الآن سفاجته أو تخبطه عن «حقيقة الألوهية » وعن «حقيقة الكون » . فمقولة « أرسطو » عن نشأة الكون مثلاً » أو مقولة « أفلوطين » أو مقولات ابن رشد والفارابي تبدو غير ذات موضوع . . ولكن رواسب هذه المقولات في الخط التاريخي للتفكير الفلسفي ما تزال ماثلة . . فضلاً على أن الفلسفات الحديثة ما تزال هي الأخرى تخبط في التيه . وقد أشرنا في أثناء فصل «حقيقة الألوهية » إلى بعض تصورات برجسون عن إبداع الحياة في عالم المادة ، وتصورات غيره من الفلاسفة .

ونشير الان إلى أحد المذاهب الفلسفية التى لا يمكن أن توصف بأنها مادية ، ولا أنها روحية . . وهو « مذهب الانبثاق » ومن فلاسفته « الماريشال سمطس » الذى توفى حديثًا . فهو يتصور أن الكون المادى موجود قديم ، وهو بذاته يحتوى استعدادًا كامنًا فيه لانبثاق «العقل » وترقيه . وأن الوجود الإقمى هو أحد هذه الانبثاقات ، وأن العقل الإقمى الذي انبثق من هذا الكون يترقى !

إن أمام التصور الإسلامي الصحيح المستمد من (الحقائق) التي أشرنا إليها فيها سبق،

مجالاً فسيحا للعمل لتصحيح هذه المقولات التي لا تستند إلا لمجرد التصورات! وتبقى النظريات والمذاهب التي يطلق عليها وصف (العلمية ؟ . .

إن العلياء قد ابتعدوا بمجال بحثهم عن دائرة الفلسفة . فلم يعودوا يعنون أصلا ببحث « ما وراء الطبيعة » ، وبالتالى لم يعد يعنيهم أصل نشأة الكون . وقنعوا بالبحث عن « القوانين الطبيعية » واستخدامها من الناحية العملية . وهذا لاغبار عليه ، فهو ضرورى ومفيد ، لولا أن بعضهم يقحم نفسه بين الحين والحين في ما وراء الطبيعة ، فينفى أن وراء الكون المادى خالقًا له ، أو أن هناك قوة تتدخل في ميكانيكية حركته . . وهذا القول بدون شك يتجاوز منطقة البحث العلمى وإمكانياته . وهو تقحم لا سند له من العلم ، فلا يوصف بأنه « نظرية علمية » ولا أنه « رأى علمى » ا

إن القول بأن هذا الكون نشأ بذاته ، يرفضه العقل ابتداء . فالذين يريدون الآن أن يلحدوا في الله لا يقولون : إن هذا الكون نشأة ، ولكنهم يقولون : إنه قديم ، وإنه لا داعى لافتراض عدم وجوده ، ثم افتراض وجوده ، ويقولون : إن تصور نشأته بعد أن لم يكن ، وتصور قوة وراءه أنشأته ، إنها هو عادة عقلية ؛ لأن العقل البشرى اعتاد أن يرى الأشياء يصنعها صانع !

ولسنا ندرى إلى ماذا يستندون هم إذن فى مقولتهم . إذا كان العقل البشرى بطبيعته يتجه هذا الاتجاه ، والدين يقول قوله المعروف ، فإلام يستندون هم ؟ وهم لا يستندون لا إلى الدين ولا إلى العقل أيضًا ؟!

إن العقل يرفض أن يتصور نشأة كون بهذا النظام الدقيق ، وبكل هذه الموافقات التى لا تحصى ، نشأة ذاتية ليس وراءها إرادة مدبرة ، وكذلك يرفض أن يكون كون بهذا النظام، وهو مادة لا عقل لها ولا إرادة ! فأى سند لهم وراء العقل ووراء الدين جميعًا ؟!

على أن هذه النزعة ، إنها كانت نزعة القرن الثامن عشر ، والقرن التاسع عشر ! ولكنها بدأت تخفت وتتوارى منذ مطالع القرن العشرين ، وأخذ العلم المادى يواجه المجهول فى طبيعة هذا الكون ، فيطامن من كبريائه ! فالأسرار المجهولة ما تزال أكبر بكثير من المعلوم الذى وصل إليه . . ثم إن ما وصل إليه من المعلوم بدأ يهديه إلى أن هناك نظاما ما ، وموافقات يتعذر تعليلها بغير افتراض إرادة واعية وراء هذا الكون المادى . كها أن قوانين الحركة التى كشفها العلم ذاته أخذت تشير بشدة إلى أن لهذا الكون نشأة ، وأن له كذلك نهاية . . وبها أن له نشأة وله نهاية فلابد أن تكون وراءه قوة ليس لها بدء وليس لها نهاية . .

إن الكثيرين الان من علماء الطبيعة والفلك والحياة ، يتسرب إليهم الإيهان بوجود خالق مريد مدبر وراء الكون ووراء الحياة . إن الحقائق التي يواجهونها تردهم إلى الحقيقة الكبرة .

وتريهم أن هذا الكون ليس قديها ، كما أنه لا يمكن أن ينشأ نشأة ذاتية . . وصدق الله العظيم :

« سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ، حتى يتبين لهم أنه الحق ، (فصلت : ٥٣)

أما الذين يلحدون فى الله عندنا ، ويتشبثون بالنظريات المادية التى تنفى وجود إلّه وراء مادة الكون ، فهم يقتاتون فتات موائد القرن الثامن عشر ، والقرن التاسع عشر ، ويرفضون مائدة القرن العشرين ! ثم يصفون أنفسهم - مع ذلك - بأنهم « تقدميون » ! ولله فى خلقه شئون !

أما أصحاب التصور الإسلامى ، فهم فى غنى بهداية ربهم ، وفى غنى بحقائق عقيدتهم ، وفى غنى بحقائق عقيدتهم ، وفى غنى بمنهج قرآنهم ، عن هؤلاء وهؤلاء فى هذه القضية . . إنهم يتلقون حقيقتها من الله . . د ومن أصدق من الله حديثا ؟ ؟ .

حقيقة الحياة وحقيقة الإنسان

أشرنا في المقدمة إلى أن هناك فصلين ناقصين في نهاية الكتاب ، هما «حقيقة الحياة » ودحقيقة الإنسان » . كها أشرنا إلى أن الشقيق كان يعد مسودة بالنقاط الرئيسية التي يريد أن يتناولها في كل فصل ، قبل الكتابة فيه .

وفيها يلى النقاط التى أثبتها فى المسودة عن كل من الفصلين الغائبين ، ننشرها على صورتها التى كتبها بها ، كها وعدنا فى مقدمة الكتاب ، لعلها تعطى القارئ فكرة عامة عن موضوع كل من الفصلين ، إلى جانب ما ورد عن موضوعها من قبل فى فصل و ألوهية وعبودية ، وفصل و حقيقة الألوهية » .

حقيقة الحياة

ا ـ الحياة ليست إلما اليست قوة مدبرة في ذاتها تنشأ وتنشئ إرادتها المستقلة اكذلك هي ليست تلقائية . وجلت مصادفة وتمضى خبط عشواء الإنها هي خليفة أنشأها الله مسبحانه ـ بقدر ، وتمضى كذلك وفق قدر ، وهي مودعة خصائصها الذاتية التي تفرقها من الموات، أعطاها هذه الخصائص الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . والذي يخرج الحي من الحي من الحي ، والذي يتوفى الأنفس حين موتها . والذي خلق الموت والحياة والذي يبدأ الخلق ثم يعيده . . .

Y _ كذلك الطبيعة ليست إلّها . ليست هي التي خلقت الحياة ، كها أنها ليست هي التي خلقت نفسها ! إنها الله _ مبحانه _ هو خالق كل شيء ، هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . هو الذي خلق الطبيعة مناسبة لظهور الحياة ، وهيأ الأرض لهذا النوع من الحياة الذي نشأ فيها . وجعل التناسق بين الطبيعة والحياة ، وبين الأحياء بعضها وبعض، هو الأصل والقاعدة . وأودع في الأرض أقواتها وأرزاقها ، وجعل الكون كله مسخرًا ومساعدًا . وهذه الموافقات التي لا تحصى ما كانت لتجيء مصادفة ، وما كانت لتنشئها قوة غير واعية مريدة مديرة حكيمة .

٣ - كها أن الحياة صادرة عن إرادة واحدة - إرادة الله مبحاته - حادثة بقدره ، كذلك هي ناشئة - بتلك الإرادة وهذا القدر - من أصل واحد . . الماء . . « وجعلنا من الماء كل شيء حي » . . « والله خلق كل دابة من ماء » أما كيف تسلسلت ، وهل تطورت أم نشأت هكذا أنواعا ، فهو مما لم يتعرض القرآن له . . فمجال الدراسة فيه مفتوح . غير أن افتراضات العلم ذاته توحى بأنها لم تكن على النحو الذي يجزم به دارون ، ذلك أن تعاون عالم النبات وعالم الحيوان . ووجودهما في وقت واحد يبدو ضروريا لبقاء الحياة ، على الأقل في مثل جو الأرض الذي نعرفه بتركيباته التي نعرفها . حيث يقوم النبات بفصل في مثل جو الأرض الذي نعرفه بتركيباته التي نعرفها . حيث يقوم النبات بفصل الأكسوجين من ثاني أكسيد الكربون ، وأخذ الكربون ليتغذى به ، وإطلاق الأكسوجين ليتنفس الأكسوجين ويطلق ثاني

أكسيد الكربون . ولو انفرد أحدهما لهلك بعد استنفاد غذائه الذى لا يتجدد إلا بوجود الآخر . . ذلك إلى أن اكتشاف الجينات التى تكمن فيها الصفات الوراثية يضع عقبة أمام افتراض دارون تطور الأنواع . ثم ظاهرة تفرد الإنسان التى تواجه النظرية الان بأكبر اعتراض !

٤ _ هذة الحياة مقدرة أقواتها فى بنية الأرض ، وفى نظام الكون . . وهى حقيقة واقعة تكذب كل ادعاء الحر ، وتسخر من نظريات المتشائمين والداعين إلى تحديد النسل (ظرية مالتوس . .) فهناك موافقات فى كيان الحياة ذاته ، وفى الظروف المحيطة بها ، تجعل حقيقة تقديرالأقوات أوسع من مادة الأقوات ذاتها . . وتمد محيطها إلى ما فى بنية الكون من طاقات ومدخرات ، وما فى تكامل الاحياء من عمليات تعويض ، وما فى ضوابط الحياة من ضانات للتناسق بين بعض الأحياء وبعض ، وبين الأحياء جميمًا والأقوات المدخرة .

٥ ـ كل ما يدب على الأرض من أحياء ، أمم ذات تنظيبات كأمة الإنسان . فهى كلها من أصل واحد ، وهى كلها تخضع لتنظيبات . والخالق المدبر هو الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . وهو الذى أودع هذه الأمم فطرتها وضوابطها . والإنسان هو قمة هذه الدواب ، وهى مسخرة له : الحيوان والطير والنحل . . ولكنه إنها يرتفع إلى مقامه هذا باحتفاظه بسبب امتيازه ، وهو اتصال روحه بمصدر امتيازه . فإذا فارق هذا المقام صار أضل من الحيوان ا

٢ - كما تقوم الحياة على قاعدة النشأة من الماء ، وعلى قاعدة الأمة المنظمة ، كذلك تقوم على قاعدة الزوجية ، التى لا تشمل الأحياء فقط ، ولكنها كذلك تشمل الأشياء : « ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » . . وتقدير الزوجية هذا ، واشتهال الحياة على الضهانات التى تجددها وتكثرها عن طريق هذه الزوجية ، وتوافر الجنسين فى كل نوع بالنسبة الكافية للبقاء والتكاثر دليل على القصد والتدبير ، يكرر القرآن ذكره . وهو دليل لا يواجهه المنكرون إلا بالتمحل أو الهروب فى كل حال . .

٧ ـ الأحياء مكفولون برزق الله : ﴿ وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ﴾ . .
 محاطون بعلم الله ورعايته : ﴿ ويعلم مستقرها ومستودعها ﴾ . . خاضعة لسلطان الله ﴿ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ﴾ . .

٨ ـ الأحياء كلهم في عبادة . . • ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون » . .

٩ _ هنالك عوالم أخرى من الأحياء _ غير دواب الأرض التي تشمل الإنسان _ وهي عوالم أخبرنا الله بوجودها ، وليس لنا من مصدر آخر للعلم بها إلا ما أخبر الله عنها ، هي الملائكة والجن . ومن الجن الشياطين ، وإبليس على رأس الشياطين ! والإنسان يتعامل مع هذين الخلقين ، ويتأثر بهما في الدنيا والآخرة .

وقد وصف الله هذين الخلقين ، وأخبرنا عن طبيعتها ، وعن علاقتها بالإنسان ، بالقدر الذي يهدى الإنسان منهج التعامل القويم مع كليها . وجعل الإيهان بالملائكة قاعدة من قواعد الإيهان لما للملائكة من علاقة بالوحى والرسالة . وإخبار الله عن وجود الجن والشياطين يجعل الاعتقاد بوجود هذا الخلق على النحو الذي وصفه الله به ضرورة اعتقادية . وإنكار وجودهم هو إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة وتكذيب للقران . . معناه الكفر طبعًا!

والملائكة والجن ، والشياطين وإبليس ، من عالم الغيب الذي أخبرنا الله به ، فالتصديق بها ينشأ ابتداء من هذا الإخبار . أما إنكار المنكرين لهذين الخلقين فعجيب ا إذ أنه إلام يستند ؟ هل يستند مثلاً إلى أن علم الناس بوسائلهم وأدواتهم لا يتمكن من رؤية هذين الخلقين أو إلى معرفتها ؟ ولكن ! هل وصل علمهم إلى معرفة كل حى ، أو كل موجود في العالم المشهود ؟ وما الذي يعلمونه من الأحياء والأشياء ؟! أم إنه يستند إلى عدم استطاعة الإدراك البشري أن يتصور كيف يتعامل الإنسان مع هذين الخلقين ، وكيف يؤثران فيه وهما ليسا من جنسه ؟! ولكن ! هل وصل هذا الإدراك إلى معرفة كيف يؤثر إنسان على إنسان في التنويم المغنطيسي ؟ أو في التخاطر عن بعد ، وهي حقائق واقعة؟ . . فلهاذا فقط يستبعد تأثير ملك أو شيطان في إنسان ؟ ألا أنه قول الله ، وهم هاربون من الله ؟!

حقيقة الإنسان

ا _إن القرآن يعرض أنهاطا من نهاذج النفوس البشرية على نطاق واسع . يشمل كل أنهاط النفوس البشرية في أصالتها الفطرية . وفي حالاتها المنحوفة كذلك . في هداها وفي ضلالها . في رشدها وفي غيها . في استقامتها وفي إعراضها . في ارتفاعها وفي هبوطها . في قوتها وفي ضعفها . في سرها وفي علائيتها . في فرديتها وفي جاعتيها . في شتى صورها وأشكالها ، وأوضاعها وأحوالها . . يعرض ذلك كله في حيز من التعبير يستحيل _ لو لم يكن من عند الله _ أن يسع هذا الحشد الكبير من الأنهاط والنهاذج ، والأحوال والأطوار ، وأن يصوره في دقة وعمق لا يبلغهها الأسلوب البشرى ولا في أضعاف أضعاف هذا الحيز من التعبير !

Y _ هذا المنهج لا يعرض النفس الإنسانية » في صورة مذهب . ولكنه يعرضها في صورة حقيقة ، ويعرض الحقائق الكلية من خلال النهاذج الفردية ، كها أنه يعرض السنة الثابتة من خلال الخلث العارض . . ويتفرد في هذا الأسلوب كها يتفرد في النتائج التي ينتهى إليها من خلاله على السواء . . إن عرض النفس في صورة « مذهب » _ ككل منهج مذهبى اخر _ يجعل الكاتب يختار من الحقائق والملاحظات والوقائع والصور ما يستقيم مع خط المذهب واتجاهه ، ويميل إلى إغفال الحقائق والملاحظات والوقائع والصور التي تعارض خطه المذهبي _ أو لا يتنظمها هذا الخط _ أو تجريدها من أهميتها . ومن ثم جوانب شتى من الحقيقة الأساسية . وهذا هو المنهج البشرى _ على الإطلاق ! _ فأما المنهج القرآني فيعرض النفس الإنسانية كها هي في حقيقتها على النطاق الواسع الشامل ، لأن العمود الأساسي في العرض هو حقيقة النفس الإنسانية في شتى حالاتها ، لا مذهب معين في النظر إليها .

٣ ـ الإنسان غلوق خاص ، ذو كيان متميز ، غيزه فى ازدواج عناصر تكوينه ، مستخلف فى الأرض ، مزود بخصائص الخلافة ، وأولى هذه الخصائص : الاستعداد للمعرفه النامية المتجددة . وجهز لاستقبال المؤثرات الكونية والانفعال بها والاستجابة لها ، ومن جموع انفعالاته واستجاباته يتألف نشاطه الحركى للتعمير والتغيير والتعديل والتركيب والتطوير فى مادة هذا الكون وطاقاته . . للنهوض بوظيفة الخلافة .

٤ - وهو كائن كريم على الله ، ذو مركز عظيم فى تصميم الوجود - على الرغم من كل ما فى طبيعته من استعداد للضعف والخطأ ، والقصور والتردى - ولكن استعداده للمعرفة الصاعدة ، ولحمل أمانة الاهتداء ، وللتبعة ، يجعله كائناً فريدًا ، يستحق تكريم الله له ، واختصاصه بمقام الخلافة فى الأرض عنه - سبحانه - وقبول توبته ، كما يستحق تلك العناية الإلمية به بإرسال رسله ورسالاته . . وهو أكرم من كل ما هو مادى ، لأن كل ما هو مادى غلوق له .

0 - وهو كائن يتعامل مع الكون كله ومن فيه وما فيه . . وهو يتعامل مع ربه كها يتعامل مع الملا الأعلى من الملائكة ، ومع الجن والشياطين ، ومع نفسه واستعداداته المتنوعة ، ومع سائر الأحياء الكونية ، ومع طاقات الكون الظاهرة والخفية ، ومع مادة هذا الكون وأشيائه . . والكون مهيأ للتعامل معه ، كها أنه هو مجهز بوسائل التعامل مع الكون، ومع رب الكون ، بها ركب فيه من روح وعقل وحواس وقوى وطاقات تناسب ازدواج عناصر تكوينه .

٢ - وهو مستعد حسب تكوينه الذاتى ـ لأن يرتفع إلى أرقى من آفاق الملائكة المقربين، كما هو مستعد لأن ينحط إلى أدنى من درجات الحيوان البهيم . وذلك حسب ما يبذل هو من جهد فى تزكية نفسه أو تدسيتها ، وحسبها يلتقى من عون من الله وهداية ورعاية ، مرجعها ما يبذل من جهد ورغبة واتجاه ومحاولة فى الارتباط ببارئه ومنهجه وتوجيهه . . فهومن ثم . أعجب كائن وأغرب جهاز ، يحتوى هذه الاستعدادات المتباعدة الآماد . ولا نعرف أن هناك كائنا اخر له هذه الخصائص ! سواء الملائكة أو الشياطين ، أو صنوف الحيوان ، أو عناصر المادة وأجهزتها .

٧ ـ وهو مصمم على قاعدة الزوجية التي هي خاصية كونية وحيوية . وعلى قاعدة التكامل بين الزوجين ، لا التهاثل ـ وهي كذلك خاصية كونية وحيوية ـ وقبل ذلك : على أساس التناسق مع الكون والقربي في الماهية المادية ، بزيادة ذلك العنصر الفريد فيه ـ من روح الله ـ وهي أمر غير مجرد الحياة الحيوانية . . وهو العنصر الذي خط له طريقه الخاص الذي يعترف الان بخصوصيته حتى أصحاب المذهب الدارويني . .

٨ - وآصرة التجمع الكبرى بين أفراد هذا الكائن هي « العقيدة » ذلك أنها هي العنصر المتعلق بالعنصر الفريد فيه ، والذي به صار إنسانا واختط طريقه الخاص . . ومن هنا يتسق التصور الإسلامي ويقوم بناؤه الدقيق العميق ، ويتجلى التناسق التركيبي في مفهومه الكلى . وجميع الأواصر والوشائج الأخرى بها في ذلك آصرة الدم واللغة والجنس والجوار ،

والمصالح الاقتصادية . . . وسائر الأواصر . . . تصبح معطلة أو ملغاة ، إذا تعطلت أو المعالح الاقتصادية الأولى . . ويحرم الولاء إذا انقطعت هذه الآصرة الأساسية الأولى .

9 - والإسلام يستبقى فى حس المسلم شعوره بالأخوة الإنسانية ، فيها يتعلق بالمشاعر والمعاملة الشخصية والعدل والقسط والبريبنى آدم جيعًا ، بل بالأحياء جيعًا . ولكنه يشدد فى نفى آصرة الولاء والتناصر مع غير المسلم ، حتى إن المسلمين المقيمين فى دار المحرب ليس للمسلمين فى دار الإسلام من ولايتهم شىء حتى يهاجروا . . ومع أن هذه مسألة تنظيمية فإن التصور الإسلامى يجعلها مسألة إيهانية اعتقادية ، ويلحق من يتولى اليهود والنصارى من المسلمين بمن تولوهم ، ويجعلها مسألة ارتداد عن الإسلام ! (البقرة النساء - المائدة - المتحنة) .

١٠ _ وخلافة هذا الكائن فى الأرض مشروطة ومقيدة بعهد الله وميثاقه : أن يستقيم هذا الكائن على هداه ومنهجه وشريعته . وأن يخلص العبودية له ، وألا يدعى شيئًا من خصائص الألوهية ، وأن يجعل سعيه كله لله الذى استخلفه فى هذا الملك العريض ، وأن يحكم منهج الله فى ذاته وفى حياته . . وإلا تعرضت حياته كلها للفساد ، وتعرضت أعاله كلها للبطلان ، وتعرض لعذاب الله فى الدنيا أو فى الآخرة أو فيها جيمًا .

11 _ إن الفردوس الأخروى _ فى التصور الإسلامى _ هو الجزاء الإلمّى على إصلاح الحياة الأرضية ، والإحسان فى القيام بالخلافة . وإصلاح الحياة الأرضية يبدأ من إصلاح النفس . وينتهى بإصلاح حال المجتمع كله وإقامة أمره على منهج الله . وإحسان القيام بالخلافة يبدأ من كشف النواميس والأرزاق والمدخرات التى أودعها الله هذا الكوكب يوم خلق الأرض وقدر فيها أقواتها ، وينتهى إلى تسخير هذا كله فى تنمية الحياة وترقيتها ، وتوزيعه بالعدل الذى قرره الله . .

وحين يتقرر أن الفردوس الأخروى هو الجزاء الإلمى على إصلاح الأرضية والإحسان فى القيام بالخلافة ، يتبين انفراد الإسلام - كعقيدة ومنهج للحياة .. عن سائر المعتقدات والمذاهب سواء منها ما يعتزل الحياة الدنيا ليبلغ فردوس الأخرة ، وينكر ملكوت الأرض ليتطلع إلى ملكوت السياء ويخلد إلى الأرض ويتبع هواه فى تصم يف الحياة!

كذلك يتقرر أن الترقى فى الوجدان اللينى _ فى الإسلام _ يصبح هو الضيان الأول والحافز العميق للترقى فى الحضارة المادية واستخدام الطاقات والقوى والأرزاق والمدخرات الكونية فى نطاق المنهج الربانى للتصور والحركة . وتلتئم غاية الوجود الإنسانى _ وهى

الحياة _ مع تنمية الحياة وترقيتها . بل تصبح تنمية الحياة وترقيتها هي العبادة ، وهي جواز المرور إلى الفردوس الأخروي و إلى رضوان الله . .

وكذلك تنتهى قصة (الفصام النكد) بين الدين والحياة .

17 _ وفطرة هذا الكائن تكمن فيها الحاجة إلى معرفة بارئها والالتجاء إليه ، وتوحيده ، فإذا غشت عليها الشهوات ، وغطى عليها الركام ، وأفسدها الترف وطول العهد والنسيان . . فإنها تنتفض من هذا كله ، وتتجلى كها خرجت من يد بارئها ، عند مواجهة الحطر الذي لا طاقة للإنسان به ، ولا حيلة له فيه . وترجع إلى ربها مخلصة له الدين . . فهى بذاتها تحمل الدليل على حاجتها الطبيعية إلى معرفة الله وتوحيده ، والالتجاء إليه ، والدينونة له .

17 _ والفطرة الإنسانية مؤمنة ، والإيهان حاجة فطرية . كها أنه حاجة عقلية لا يملك الإنسان أن يستغنى عنها ، وهي مركوزة في كينونته وهو مفطور عليها . وإلى هذه الحقيقة تشير الآية : « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم . . » .

والإنسان يواجه أحوالا في حياته في هذا الكون لابد له فيها أن يلجأ إلى قوة أكبر من قوة الإنسان _ بالغة ما بلغت _ إذا أنها أكبر من كل ما هو مهيأ لبنى الإنسان من القوة والعلم . كذلك فإن هذا الكون بوجود ذاته وبتناسقه يرسم علامات استفهام لا يملك العقل البشرى أن يجب عليها بدون الالتجاء إلى تصور وجود إلّه قادر مدبر .

ونظرة الإسلام أن الفطرة لا تحتاج إلى مجرد وجود إلّه . بل إنها تحتاج إلى وحدانية هذا الإلّه ، وتلجأ إلى هذه الوحدانية التجاء بدافع ذاتى فيها فى المواقف التى تهز كيانها وتنفض عنها الركام وتردها إلى الاستقامة . سواء فى ذلك مواقف الشدة والحاجة ، أو مواقف التدبر لهذا الكون وموافقاته ، وعلامات الاستفهام الملحة على الفطرة فيه .

والقرآن الكريم يصور النفس البشرية حين تتعرى فطرتها أمام الهول الذي يجاوز طاقتها، ويهز أعهاقها ، وينفض الركام عنها ، ويردها إلى الاستقامة ووضوح الرؤية في مثل هذه الآيات :

« هو الذى يسيركم فى البر والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها ، جاءتها ريح عاصف ، وجاءهم الموج من كل مكان ، وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين . فلما أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغيرا لحق » .

(يونس: ٢٢ ـ ٢٣)

قل : أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة ، أغير الله تدعون إن كنتم
 صادقين . بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون .

(الأنعام: ٤٠-١٤)

وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدًا أو قائهًا . فلها كشفنا عنه ضره مركأن لم يدعنا إلى ضر مسه . كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ؟ .

(يونس: ١٢)

وإذا مس الناس ضر دعوا رجم منيبين إليه . ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم برجم يشركون ٤ .

(الروم : ۲۳)

وكم من قرية أهلكناها فجاءهم بأسنا بياتا أو هم قاتلون . في كان دعواهم إذ
 جاءهم بأسنا إلا أن قالوا : إنا كنا ظالمين .

(الأعراف : ٤ ـ ٥)

كذلك يصور الفطرة المستقيمة حين تواجه الكون ، وتحس بالحاجة الملحة إلى تفسير وجوده ، وإلى دلالة هذا الوجود ، وحتمية الموجد في مثل الآيات :

« إِن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب . الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ، ويتفكرون في خلق السموات والأرض : ربنا ما خلقت هذا باطلاً مبحانك ، فقنا عذاب النار . ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ، وما للظالمين من أنصار . ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادى للإيهان أن آمنوا بربكم فآمنا ، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . . . » .

(آل عمران: ١٩٠ ـ ١٩٣)

و إذا قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامًا المّة ؟ إنى أراك وقومك في ضلال مبين . وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين . فلها جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربى ، فلها أفل قال لا أحب الأفلين . فلها رأى القمر بازغا قال هذا ربى ، فلها أفل قال لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين . فلها رأى الشمس بازغة قال هذا ربى ، هذا أكبر . فلها أفلت قال يا قوم إنى برىء مما تشركون . إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين . وحاجة قومه ، قال أتحاجونى في الله وقد هدان ، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئًا ، وسع ربى كل شيء علها ، أفلا تتذكرون . وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ، فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ؟ الذين آمنوا ولم

يلبسوا إيهانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون . وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء ، إن ربك حكيم عليم " .

(الأنعام: ٧٤_٨٣)

وفى هذه القصة يشير إبراهيم إلى البرهان الداخلي الذي وجده في نفسه . برهان وجود الله الذي وجده ، وتلقى علامة وجوده واستيقنها في فطرته . .

1 \(\) وأفراد هذا الجنس متساوون ابتداءً في عبوديتهم لله . والمؤمنون بالله هم الذين يرضاهم الله بين عباده ، وأقربهم إليه وأعلاهم مكانا عنده أتقاهم . وهذه هي القيمة العليا . والتقوى كها تتجلي في المشاعر والشعائر تتجلي في العمل والحركة . ومواضع ذكر التقوى في القرآن تدل شمولها لمجال الحياة كله ، وجوانب النشاط الإنساني كافة . وأكثر ما يرد ذكرها في مواضع التعامل والحركة والنشاط ومجالات الخلافة . . ومن ثم كانت قيمة عامة ، كها أنها قيمة ثابتة ، يوزن بها أفراد هذا الجنس في ميزان الله _ سبحانه _ (إن أكرمكم عند الله أثقاكم) .

10 _ والإنسان مبتلى فى هذه الأرض بالحياة والموت ، والحير والشر ، والسراء والضراء والعطاء والحرمان ، والصحة والمرض ، والقوة والضعف ، والنصر والهزيمة ، والسعة والضيق ، والغنى والفقر . . ومجازى على استجاباته كلها ، ومطالب بأن تكون هذه الاستجابات وفق ما بين الله له ، وذلك بتحكيم شريعة الله ومنهجه فى نشاطه كله . . وهذا الجزاء قد يكون فى الدنيا ، وقد يكون فى الأخرة ، وقد يكون فيهما معا . ولكنه لا يتخلف أبدا .

1 ٦ _ والإنسان ذو فاعلية إيجابية في مصيره كله _ في إطار المشيئة الإَلَفية _ فاعلية في نفسه، وفاعلية فيها حوله ، ومن حوله ، وفاعلية في حاضره وفي ماله . . والعلاقة بين مشئته في هذا كله وبين قدر الله علاقة قائمة على أساس ألا يناله الظلم أبدا . ومهما يكن في هذه العلاقة من جوانب يصعب إدراكها على وجه الدقة والتفصيل ، فإن المقطوع به منها هو النصيب المقرر للإنسان من الفاعلية الإيجابية ، والعدالة المطلقة فيها يترتب عليها من جزاء في الدنيا أو في الانجو . .

١٧ ـ والذاتية الفردية هي التي تتلقى التبعة والجزاء . وهي ممتدة لا تنقطع بالموت .
 تبدأ من عالم الذر وتمتد إلى دار البقاء . . وتتهيأ بحسب عملها في الحياة الدنيا لاستقبال حياة الجنة أو حياة النار .

١٨ _ ويرتقى المؤمن في الحياة الدنيا حتى يصبح قدرًا من قدر الله ، يحقق مشيئة الله ـ من خلال حركته الذاتية _ في نفسه وفيمن حوله وفيها حوله . وفي هذه الحالة تتجلى على

يديه مظاهر من قدرة الله _ سبحانه _ وليست هذه وقفا على معجزات الرسل . إنها هى درجة يرتقى إليها المسلم ويتهيأ بها لحياة الجنة . . وما يظهر من خوارق التحول في النفس أو في الدنيا الإنسانية العامة منشؤه هو هذا الالتقاء . أو هذه الصلاحية لتقمص قدر الله .

١٩ .. وواجب المؤمن أن يسلم . فيدخل في السلم كافة ، ويُحكّم منهج الله في أمره كله. ثم أن يدعو ويبلغ ، ولا يكتم من دين الله شيئًا . ثم أن يعمل لتحقيق منهج الله في الحلافة . ثم أن يجاهد لتقرير منهج الله وسلطانه وألوهيته وحاكميته . . وهذا وحده هو الذي ينجيه ويخلصه من ربه . .

٢٠ ولكى يلّغ ويجاهد ويمكن لمنهج الله في الأرض ، هو مكلف بالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين ، ومنهى عن الولاء للشيطان والطغاة وغير المؤمنين . وهو على وعد من الله حينتلا ـ بالفلاح والنصر والتمكين . . وكل القوى الخيرة ـ والملائكة ـ تكون في صفه ونصرته ، ووعد الله في هذا قاطع : « كتب الله لأغلبن أنا ورسلى » « ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون » .

۲۱ ـ ويرسم القرآن صورًا للإنسان في شتى نهاذجه . وشتى حالاته وشتى استجاباته . ويبرز قيمة الإيهان في تكييف وتقويم وضبط استعدادته واستجاباته . يبدو معها أن الإنسان يكون في أحسن حالاته وأقومها حين يكون في حالات الإيهان ، فلا عجب ينشئ وينتج خيرًا كثيرًا لذاته ولخلافته . ويكون في أسوأ حالاته وأشدها اختلالا حين ينحرف عن محوره الفطرى ومداره الكوني الإيهان حيث يفسد كيانه وتفسد حياته ، وينتشر الفساد من حوله بفعله . .

٢٢ _ كها يصور المعركة بينه وبين الشيطان ، بوصفها المعركة الأولى والأخيرة ، والمعركة الشاملة لكل الجوانب . . في نفسه وفيها حوله . . ومن ثنايا العرض يبدو أن الإنسان مزود بسلاح المعركة ، وأنه لا يُعلب فيها إلا إذا غفل عن سلاحه _ وإن كان من شأنه أن يغفل ثم يلكر _ فإذا ذكر استعاد سلاحه وقوته ، وضمن النجاة والغلب في معركته !

٢٣ _ بشرية الرسل قاعدة من قواعد التصور الإيباني ، وفيها ما فيها من التكريم للجنس الإنساني كله ، على عكس ما تظنه الوثنيات والجاهليات . والرسل كلهم جاءوا برسالة واحدة . وعناصر الإيبان هي : الإيبان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره .

٢٤ _ خصائص الإنسان وطاقاته واستعدادته كلها ملحوظه فيها وظيفته . . وظيفة الخلافة في الأرض . . ومقدرة بقدرها . وعدودة بمقتضياتها . ومن ثم وهب له من هذه الخصائص والاستعدادات والطاقات عن سعة ، وبذل له فيها فيض من العون والرعاية ،

وزويت عنه الجوانب التي لا تخص تلك الوظيفة . فالغيب محجوب عنه ، والساعة مجهولة الموعد . والعوالم الأخرى معلومة له بالقدر الضرورى . والعلم اليقيني لا يجيئه - في هذه الأمور - إلا من عند الله . وما سوى ذلك خرص وظن .

٢٥ _ النفس البشرية ذات استعداد للخير والشر . وعمل الإنسان هو الذي يرجع فيها أحد الاستعدادين . . عمله الفردى ، وعمله الجماعى . . ومن ثم يتضمن منهج الحركة الإسلامية ضرورة إقامة الوسط الخير ، الذي يساعد على تنمية الفضائل ، ويعمل على كبح الرذائل . لأن في هذا ضهانا لترجيح استعدادات الخير ويصبح هو المعروف ، وكبح استعدادات الشر فيصبح هو المنكر . .

77 - والإنسان - كما تقدم في فقرة ٦ - يتحرك في مجال واسع جدا . يرتفع فإذا هو أرفع مقاما من الملائكة ، وينحط فإذا هو أحط مقاما من البهيمة . . وتاريخه كله من هذه الناحية سلسلة من الارتفاعات والانحطاطات ، وليست خطا وإحدا صاعدا مع الزمن . إن خبراته العلمية وتجاربه في عالم المادة ، وانتفاعه بالنواميس المسخرة في الكون قد تسير في خط صاعد . ولكن إنسانيته لا تسير في هذا الحقط ، وإنها هي تتبع اهتداء فطرته إلى أصح أوضاعها .. وهي العبودية لله وحده والتحرر من العبودية للعباد .. أو انحرافها عن هذا الرضع الصحيح . ولا عبرة بخط العلم الصاعد ، وخط التبسيرات الحضارية المادية الماصاعد كذلك . لأنها كلها تصبح جواذب انحطاط وعوامل ترد إلى أسفل سافلين حين اتفصل عن خط السمو الصحيح ! و لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم . ثم رددناه أسفل سافلين . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . . » .

٢٧ _ وسنة الله التى لا تتخلف هى التمكين فى الأرض لأوليائه ، المستقيمين على منهجه . وهى التدمير على أعدائه المخالفين عن سنته . وقد يطول الأمر _ بالقياس إلى عمر الفرد البشرى القصير _ ولكن السنة لا تتخلف . وحين ننظر إلى الماضى نرى هذه السنة واضحة . بينها قد تخفى معالمها علينا حين ننظر إليها فى المدى القريب . وتتضافر الشواهد القرآنية والشواهد التاريخية على تقرير هذه الحقيقة . التى تعتبر قاعدة أساسية من قواعد التفسير الإسلامى للتاريخ .

٢٨ ـ إن الإسلام يسمح إلى أقصى حد ينمو النياذج والأنياط المتعددة فى إطاره ، كيا يسمح إلى أقصى حد بالتناسق والتوافق بين هذه الأنياط والنياذج بحيث تعيش كلها داخل إطاره ، وتتعامل بأقل قدر عكن من الاحتكاك والتناقض . . وحين نراجع نياذج الرجال والطبائع والمواهب والاتجاهات التي عاشت فى ظلال الفترة الأولى نعجب للتنوع ، ونعجب للثوا . . هنالك نجد أبا بكر وعمر . ونجد

أبا ذر وعمرو بن العاص . ونجد خالد بن الوليد وجليبيب . . . وكلها وعشرات أمثالها من الطبائع والنهاذج المتقابلة ، عاشت في إطار هذه العقيدة ، وفي إطار هذا المجتمع ، متعاونة ذلك التعاون الفريد المجيد .

٢٩ .. كما يسمح الإسلام باختلاف الناذج والأناط للطبائع الإنسانية في إطارة ، كذلك يسمح للوسائل وأناط الحركة في خط سيره ، وفي أشكال الأوضاع الاجتماعية للحياة في إطاره . . المبادئ والأسس هي التي تحمل طابع الثبات والفرضية . في حين تتحرر الوسائل ، وتتنوع الأشكال لأوضاع الحياة العملية . . غير أن هذا لا يعني على الإطلاق تحرر الوسيلة من المبدأ ، أو تحرر الشكل من القاعدة . والقاعدة هي قيام وضع الإنسان على أساس العبودية المطلقة لله ، والتجرد من خصائص الألوهية . والمبدأ هو نظافة وطهارة الغاية سواء .

٣٠ ـ بين التصور الإسلامي وبين فطرة الكائن الإنساني وشائج عميقة واستجابات كثيرة :

(أ) العبودية لله تلبي حاجة الفطرة البشرية إلى إله (تراجع الفقرة رقم ١٣).

(ب) الغيب يلبى حاجة الفطرة البشرية إلى مجهول . والمجهول يحيط بها حيثها اتجهت ، وفيها هي الاستجابة لمواجهة هذا المجهول . . وفيها الرغبة الفطرية في الخروج من قيد الحس الذي يقف عنده الحيوان ، ويتجاوزه الإنسان لينطلق مع خصائصه التي تفرقه عن الحيوان .

(ج) الدار الآخرة تلبى حاجة الفطرة إلى العدل المطلق ، وإلى البقاء الطويل على السواء . ثم هى النهاية الطبيعية اللاثقة بخليقة ممتازة كالإنسان ، تمتد كينونته ولا تنقطع ، وترتقى حتى تصل إلى مستوى الجنة ، حين يمضى فى الخط الصاعد إلى ذلك الأفق الكريم .

(د) الاعتراف بطهارة الطاقات البشرية في ذاتها ، وإعطاؤها المجال الذي تتحرك فيه ، فلا تكبت طاقة واحدة فطرية باسم أنها نجسة أو قذرة ، وبخاصة طاقة الإنسال والامتداد . كما تحاول المسيحية الكنسية والبوذية والفلسفة المتشائمة .

(هـ) حتى القيود التى يفرضها الإسلام هى قيود من الفطرة ذاتها . فهو حين يكف الطاقات الإنسانية دون الإسراف ، يقيها العطب والتلف ، ويتناسق في هذا مع الفطرة ويلبيها .

٣١ _ فى التصور الإسلامى ليست هنالك خطيئة موروثة . إنها هناك تبعة فردية ومعصية وتوبة بابها مفتوح على الدوام . . والقاعدة التي قامت عليها الخطيئة الموروثة في

المسيحية وهى الأكل من الشجرة باعتبارها عندهم رمزا للمباشرة الجنسية ، ليست هكذا في حس الإسلام . إنها هى وظيفة فطرية ، يناط بها امتداد الحياة وارتقاء الحياة ، والقيام بالخلافة في الأرض . وتحاط بالضهانات ، ويرسم لها المنهج الذي تؤتى فيه ثهارها طيبة نقية طاهرة بلاكبت لها ويلا إفراط . .

٣٢ - القيم الأساسية التى يحرص الإسلام على توفيرها فى المجتمع الذى ينبثق من التصور الإسلامى ، تتمثل فى المسائل التى تتناولها أقصى العقوبات ، للمحافظة عليها فى حياة الجهاعة . وهى التى تتناول : المرتدين والقتلة والزناة والمفسدين فى الأرض والسراق وشاربى الخمر والمرابين . . فهذه تمثل معالم السياج الذى يريد الإسلام أن يحرس الحياة . . ومن الواضح أن هذه العقوبات مقررة من الله _ سبحانه _ فلا مجال للمهاحكة فيها ، أو الاعتراض عليها باعتراض ما . فالاعتراض على الله . اعتراض على ألوهيته . يدخل فى نطاق الردة عن دين الله كله بلا مراء .

٣٣ _ إن الله _ سبحانه _ تولى عن الإنسان تقرير التصور الأساسي للوجود . وهو الذي يتعامل به المسلم مع الله سبحانه ، ومع الكون من حوله - عالم الغيب وعالم الشهادة - بها ف ذلك الأحياء والأشياء . ووظيفة العقل البشري هي تلقى هذا التصور من الأصل الإلمي الذي جاء به الرسول _ صلى الله عليه _ وسلم _ لا من أي مصدر اخر . وكذلك تلقى المبادئ الأساسية (أو المقومات) التي يتألف منها هذا التصور ، أو التي تنبثق منه . ومهمته بعد التلقي هي تطبيق هذه المبادئ الأساسية على الحالات المتجددة المتنوعة التي لا تقع تحت حصر ، والتي لا تنتهي إلا بانتهاء الحياة البشرية . . وليس من وظيفة هذا العقل ـ على وجه الحزم والحسم ـ أن يقرر أصول التصور الإسلامي أو مبادئه الأساسية ، ولا أن يجور فيها ، أو يغير . ولا أن يخرج في تطبيقها على الحالات المتجددة عن مقتضاها . . والذين يحاولون أن يأخذوا من قضية أن الإسلام يخاطب العقل ولا يتجاهله ولا يقسره بالخوارق المادية . . الخ أن للعقل البشري أن ينطلق بذاته ؛ ليقرر كل شيء في أمر العقيدة ، وفي أمر المبادئ الأساسية للحياة البشرية ، إنها يخلطون حقا بباطل ، ويتجاوزون بالعقل البشري حدود طبيعته . وحدود اختصاصه . والذين يفهمون أن مهمة العقيدة هي مجرد ضبط العقل البشري وتقويمه ؛ لينطلق بعد ذلك يقرر هذا كله ، وأن العقيدة لا يتجاوز دورها هذا الضبط والتقويم ، إنها يخطئون فهم طبيعة العقيدة في الإسلام ـ وهو وحده الدين الذي يقبله الله وبعده الدين (إن الدين عند الله الإسلام) (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) . . فالعقيدة تتناول تقرير مقومات التصور كلها، والمبادئ الأساسية التي تحكم الحياة البشرية ، كما تتضمن الشريعة التي تتناول الأصول وكثيرًا من التطبيقات . . وقبول الشريعة واعتبارها المصدر الوحيد لتنظيم الحياة البشرية ، ورفض كل مصدر آخر سواها . . كل ذلك من العقيدة . بل هو أصل العقيدة . . فلا مجال لتجاوز العقل البشرى حدوده فى التصور الإسلامى ، سواء فى صورته الاعتقادية أم فى آثاره الحركية . .

78_يزاول الإنسان في حالته السوية كل نشاطه على طريقة الإنسان . وهو يكون في أشد حالاته استواء حين يلبي كل هواتف فطرته . ومنها هاتف العقيدة والإيبان . فإذا النحرف عن هذا السواء فإنه يزاول ألوان نشاطه على طريقة الحيوان : « واللين كفروا يتمتعون ويأكلون كها تأكل الأنعام » . . ومهها بدا من التشابه و التهاثل في كيهاويات وطبيعيات بعض العمليات بين الإنسان والحيوان ، كها بحدث في هضم الطعام وتمثيله وتوليد الحرارة واستنشاق الأكسوجين وطرد ثاني أكسيد الكربون . . . الخ فإنه يبقى الفارق الأساسي بين الإنسان في حالته السوية ـ والحيوان في هذه العمليات ذاتها ، من حيث الدافع ، والمشاعر المصاحبة ، والتصورات ، ومن حيث نوع النشاط الذي تصرف فيه الطاقة الناشئة من الطعام . . فلا يهاثل الإنسان الحيوان في عملية الطعام ذاتها إلا حين ينحرف عن سواء الفطرة بالكفر والغفلة عن فطرة الإنسان .

٣٥ ـ من إعداد الإنسان لوظيفته أن نوازع التجمع فيه فطرة . كنوازع الفردية سواء
 بسواء ونوازع التجمع تبدى نفسها فى شتى المستويات وفى شتى الأنواع :

ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیها وجعل بینكم مودة
 ورحمته.

« هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ؟ · · ·

والتقاء الجنسين على هذا المستوى فيه تلبية التجمع بقدر ما فيه من تلبية لنوازع لحاجات الكينونة الفردية .

« يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » .

و ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض " .

وفطرية التجمع واضحة في الآية الأولى . وهي بنفس الدرجة في الآية الثانية ولكن بصورة أخرى . . فالتدافع لون من ألوان التجمع كالتوافق . إنها صورة الاحتكاك الاجتماعي الذي يعدل أوضاع التجمع ويمنع الفساد فيه .

و سبحان الذي خلق الأزواج كلها عما تنبت الأرض ومن أنفسهم وعما لا يعلمون ؟ .

د وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ".

وفي هاتبن الآيتين الأخيرتين تتجلى فطرة التجمع شاملة للإنسان والأحياء والأشياء .

سواء على مستوى الزوجية أو على مستوى الشعبية . ويبدو الإنسان فى خضم الفطرة كلها متناسقًا مع سائر الخلائق فى هذه النوازع . . والمسألة فى هذا الوضع أعمق وأشد توكيدا لتلك الحقيقة .

والأمر إذن ليس كما يقول دور كايم _ والمدرسة الفرنسية بوجه عام .. من أن العقل الجمعى شيء مخالف في أصله للعقل الفردى ، سواء في طبيعته ، أو في اتجاهه . .

٣٦ ـ نحن لا نملك أن ندرك حقيقة الإنسان إدراكا واضحا حتى ندرك وظيفته الأساسية أو غاية وجوده الإنساني . .

ولقد يبدو هذا للوهلة الأولى قلبا للأوضاع ، أو قد يبدو هذا المنهج في النظر نخالفا للاتجاه الموضوعي . . إذا ربها يلوح أن هذا الاتجاه يقتضي أن نبحث عن الحقيقة الموضوعية للكائن المسمى بالإنسان ، بغض النظر عها يكون له من وظيفة ، وبغض النظر عها نفترض من غاية وجوده الإنساني ، ولا نكل تحديد الحقيقة الإنسانية إلى تأويلاتنا لغاية وجوده ووظيفته ، ذلك أننا قد نخطئ في تقدير وظيفته أو تقدير غاية وجوده . فقد لا تكون هناك و غاية ، أصلا : _ كها يزعم أصحاب نظريات المصادفة في نشأة الحياة ذاتها فضلاً عن نشأة وترقيه _ وعندئذ يسوقنا هذا الخطأ إلى الخطأ كذلك في إدراك حقيقته ، طالما نحن نوقف هذه على تلك في منهجنا . . فأما إذا نحن عمدنا مباشرة إلى محاولة البحث عن الحقيقة الموضوعية لهذا الكائن ، فإنه لا يضيرنا بعد ذلك أن نخطئ أو نصيب في تقدير وظيفته وغاية وجوده . .

وهذا كله ليس صحيحا:

أولا: لأن الإنسان بنية حية متحركة . وهو يتحرك لأداء وظيفة ، وتحقيق غاية . فها لم نفهم طبيعة الحركة . . وإذا لم نفهم طبيعة حركة الإنسان ، فإننا لن نفهم طبيعة هذا الإنسان ، إذا أنه ليس مجرد مادة خامدة تحلل لمعرفة حقيقتها ذاتيا!

وثانيا - وهذا الأهم - أننا في المنهج الإسلامي لا نعتمد على حدسنا وتقديرنا - نحن البشر - في تحديد وظيفة الإنسان وغاية وجوده ، حتى يكون هناك بجال للخطأ والتشويه ، ينشأ عنها خطأ وتشويه لحقيقته . إنها نحن نتلقى علم هذه الوظيفة وعلم تلك الحقيقة من المصدر الصادق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، المحيط بالإنسان : وظيفته وحقيقته على السواء . فإذا نحن عرفنا وظيفته من هذا المصدر ، كان ذلك يقينا لا بجال فيه للخطأ . . ومن ثم نعرف كذلك حقيقته المبنية على وظيفته ، معرفة متدرجة منطقية متناسقة . . وهذه هي كل قيمة البدء بمعرفة وظيفة الإنسان وغاية وجوده . .

إن غاية الحياة الإنسانية كما يقررها الله _ سبحانه _ هى عبادة الله : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » . . هذه العبادة التى هى غاية الوجود الإنسانى تتمثل فى وظيفته التى خلق لها ، وهى الخلافة عن الله فى هذه الأرض جدى الله : « وإذا قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة . . . الخ » .

وما تتطلبه الخلافة _ على هذا المستوى وفى هذه الحدود _ من تركيب خاص ، ومن طاقات وقوى خاصة ، ومن ملامح وسهات ، وخصائص واستعدادات . . وهو الذى يمثل حقيقة الإنسان . فهذه الحقيقة هى مقتضى الوظيفة غاية الوجود الإنسانى .

والإنسان ـ فى هذه الخلافة ، على ذلك المستوى ، وفى هذه الحدود ـ يتعامل مع الوجود ابتداء :

يتعامل مع الله سبحانه .

ويتعامل مع الملائكة . .

ويتعامل مع الشياطين . .

ويتعامل مع الأحياء في هذه الأرض من نبات وحيوان . .

ويتعامل مع الكون المادي . .

ويتعامل مع عالم الغيب كله إلى جانب عالم الشهادة . .

وهو لكى يتعامل مع هذه العوالم كلها ، ليؤدى جذا التعامل وظيفته ، وليحقق غاية وجوده . . يحتاج إلى تكوين خاص صالح للتعامل مع هذه الأبعاد والآماد في كل اتجاه . .

وكذلك ندرك حقيقة الإنسان من إدراكنا لوظيفته وغاية وجوده .

٣٧- إن ما يجمع بين الناس ، أو يفرق - في التصور الإسلامي - هو العقيدة (التجمع على أمر يملك الفرد أن يصير إليه بإرادته) . هو هذه الوشيجة الأولى التي منها تنبع سائر الوشائج ؛ لأنها تتعلق بالسمة التي بها صار الإنسان إنسانا . سمة النفخة من روح الله المميزة لهذا الكائن الإنساني عن سائر الخلائق ، والتي بها يصبح أهلا لهذه العقيدة . ومن المميزة لهذاه الوشيجة وعليها تقوم سائر الوشائج . فالأسرة ابتداء تقوم عليها . وعلاقة النسب من ثم تستمد منها . وكذلك وشيجة الأمة . فالأمة في الاصطلاح الإسلامي هي جماعة المؤمنين بهذه العقيدة في كل أرض ، وفي كل زمان كذلك . وأجيال المؤمنين في جميع الأرضين هي التي تؤلف سلالة الأمة المسلمة . حيث لا تقوم وشيجة النسب والقرب ، ولا وشيجة القوم والجنس ، ولا وشيجة الأرض بذاتها رابطة تقوم عليها الأمة ، إذا انعدمت وشيجة العقيدة .

وتجب التفرقة بين هذا الاعتبار الحاسم ، وبين توجيهات الإسلام للرحمة العامة للناس، والبر بهم جميعًا ، والعدل حتى مع الشنآن . . فهذا كله شيء ، والولاء الذي ترتبط به الأمة المسلمة شيء اخر . إن هذا الولاء خاص ومقصور على الأمة المسلمة . حتى إنه لينقطع بين هذه الأمة وبين المسلمين الذين بيقون في دار الحرب والكفر وهم قادرون على اللحاق بالأمة المسلمة في دار الإسلام (ودار الإسلام هي كل بلد تحكمها شريعة الله ، ودار الحرب هي كل بلد تحكم بغير شريعة الله) ، فإذا بقي جماعة من المسلمين في دار الكفر والحرب بمعناها هذا ، وهم قادرون على اللحاق بالأمة المسلمة في دار الإسلام ، لم الكفر والحرب بمعناها هذا ، وهم قادرون على اللحاق بالأمة المسلمة في دار الإسلام ، لم ين هذه الجهاعة البعيدة والأمة المسلمة ولاء . . « والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ؟ . .

نقول: تجب التفرقة بين اعتبار الأمة في التصور الإسلامي ، وتلك التوجيهات بالرحة بالناس كافة ، والبربهم ما لم يجاربوا الله ورسوله ، والعدل لهم حتى من الشنآن. . فهذه تكاليف الإسلام للأمة المسلمة تجاه البشرية كلها . بوصف أن الأمة المسلمة يجب أن تكون هي المسيطرة المهيمنة ، التي تقيم القسط بين الناس في كل حالة ، وترجمهم وتبرهم ما لم يعتدوا عليها ولا تتجلى الرحمة والبر بالبشرية كما تتجلى في محاولة هدايتها إلى هذا الذين ، وقتيعها بهذا التصور المستقيم .

فلا يتخذ أحد من هذا التكليف الإسلامي للأمة المسلمة وسيلة لتمييع الاعتبارات الإسلامية ، من إقامة الولاء بينها على أساس العقيدة وحدها ، واعتبار العقيدة المقوم الأول والأساس لقيام الأمة ، وتحريم الولاء بين هذه الأمة وبين خالفيها في العقيدة . . والرحة والبر والعدل شيء آخر . . فلا يلتبسان . .

٣٨ - إن الإسلام على كل رفعته ونظافته وأخلاقيته - الناشئة من ربانيته - لا يجانب الواقع في تصوره لحقيقة الإنسان . . إنه هو هذا الكائن البشرى الذى يعيش على سطح هذه الأرض بفطرته وطاقاته واستعداداته ، وقوته وضعفه . . إن ظن الإسلام لا يسوء بهذا الكائن ، ولا يحتقر دوره الإيجابي في الأرض وفي دورة الحياة ، ولا يحدر قيمته في صورة من صور حياته ، سواء وهو فرد أو وهو عضو في الجهاعة . ولا يتصور كذلك أن كل دوافع فطرته سطحية ، يسهل تغييرها بجرة قلم ، أو بتغيير وضعه الاجتهاعي بقوة القانون ! وعلى القانون ! وعلى وجه خاص لا يخرف في شأنه تخريف الماركسية ، حين تعتقد أنه بمجرد تطيم الطبقات البرجوازية وقيام ديكتاتورية الصعاليك يتحول الناس إلى ملائكة أطهار أبرار ، يعمل كل فرد منهم بأقصى طاقته ، ويتناول من الإنتاج بقدر حاجته ، بدون حاجة إلى حكومة تتولى الإدارة والتوزيع !

الإنسان في التصور الإسلامي ، هو هذا الكائن بعينه ، الذي يدب على هذه الأرض . بفرديته العميقة ، وجماعيته العميقة كذلك . بحوافزه الفردية التي لابد أن تراعي وأن تلبي . . بكينونته هذه المزدوجة الممتزجة تلبي ، وحوافزه الجاعية التي لابد أن تراعي وأن تلبي . . بكينونته هذه المزدوجة الممتزجة المتنزعة الطاقات ، والاستعدادات الجسمية العقلية الروحية التي لا تنفصل ، ولا يتوارى عنصر من عناصرها الممتزجة المركبة ، والتي لابد أن تراعي جميعها وأن تلبي ، وأن يعمل حساب الفارق العميق بينها وبين الآلة والحيوان . . . ومن هذه القاعدة يأخذ الإسلام بيده ليرتفع به إلى أقصى درجات الكهال المقدر له بحسب تكوينه ، ويحترم ذاته وفطرته وكينونته الفريدة ، ويضع له المناهج التي تعامل هذا الإنسان وهو فرد ، وتعامله وهو عضو في جماعة ، كها تعامله وهو هذه الكينونة المزدوجة الممتزجة المركبة . . ومع اعتبار الإسلام لإنسانية الإنسان هذه من جميع الوجوه ، ومعاملته بمنهاج ملحوظ فيه هذه الإنسانية كاملة ، فقد استطاع أن يصل بالناس في فترة من الفترات إلى مستوى لم يبلغ إليه البشرية قط . وصاغ منه نهاذج كأنها لتتطلع إليها البشرية في جميع الأجيال . وحقق نموذجا من الحياة الواقعية تسوده قيم وتصورات فردية جماعية ، عميقة في تكوين الضمير الفردى ، عمقها في علاقات المجتمع الواقعية ، بصورة لم يسبقها ولم يلحقها نظير .

٣٩ ـ إن هذا المقام الذي أعطاه الله للإنسان كها يبدو من خلال التصور الإسلامي للمجال الذي يتحرك فيه الإنسان ، وتتجلى فيه شخصيته ووجوده وفاعليته . . المجال الذي يتعامل فيه مع تلك الآفاق المتنوعة المتعددة : حيث يتعامل مع الله ذي الجلال ، ومع الملأ الأعلى من ملائكة الرحمن ، ومع عالم الجن والشياطين ، ومع هذا الكون المشهود، ومع الأحياء بجملتهم في هذه الأرض . والمجال الذي من بينه خلافة الأرض ، والتعامل من خلال هذه الخلافة مع كل تلك الآفاق ، والمجال الذي تمتد فيه كينونته ووجوده من الأرض إلى السهاء ، ومن الدنيا إلى الآخرة . .

إن هذا المقام الذي تجلوه هذه الإشارات ، والذي أعطاه الله لهذا الكائن ، لم تعطه إياه كل فلسفة عصر التنوير ، التي ألهت الإنسان ، ولم تعطه إياه الماجنا كارتا ، ولا مبادئ الثورة الفرنسية ، ولا إعلان حقوق الإنسان ، ولا كل أولئك الذين لا يعطونه ما أعطوه إلا ليتخذوا من ذلك ستارا للشرود من ألوهية الله . إنهم لم يعطوه إلا ما يفسده ويجافي فطرته ، بحرمانه من حاجة فطرته إلى العبودية لله . . هذه العبودية التي تهبه كل هذا المجال العريض ، وتمنحه كل هذا المجال العريض ، وتمنحه كل هذا المجال العريض ، وتمنحه كل هذا المجال الكريم ، في جناب الله . .

• ٤ _ نظرية المعرفة التي تقاتلت حولما الفلسفات في حرب يهيجة خلال ثلاثة قرون ،

ثم ذهبت البهجة وبقيت الحرب! (كما يقول ديورانت) يبسطها القرآن بسطا مشرقًا عميقًا دققًا.

« لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير . قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ . وكذلك نُصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون . اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين . ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظًا وما أنت عليهم بوكيل . ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم . كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بها كانوا يعملون . وأقسموا بالله جهد أيهانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها . قل إنها الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون . ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كها لم يؤمنوا به أول مرة ، ونذرهم في طغيانهم يعمهون . ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ، ولكن أكثرهم بجهلون . وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا ، ولو شاء رُّبك ما فعلوه ، فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وليرضوه ، وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا ؟ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ، فلا تكونن من الممترين . وتحت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم . وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله . إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون . إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ١ .

صدق الله العظيم

الفهــرس

مقدمة	0
وجهة البحث	10
مقومات التصور الإسلامي	٤١
ألوهية وعبودية	۸۱
حقيقة الألوهية	119
حقيقة الكون	۳۲۳
حقيقة الحياة	۳۲۳
حقيقة الإنسان	"17

رقم الإيداع : 87٦٩ / 97 4 - 0147 - 97 -09 (8.5.8.

مطابع الشروقــــ

القاهرة : ۸ شارع سيبويه المصرى _ ت ٤٠٢٣٩٩ _ فاكس:٤٠٣٧٥٦٧ (٠٢) سروت : ص.ب: ٨٠٤٦هـ هاتف ٠ ٨١٧٢١٣ _٨١٧٢١٨ عاكس : ٨١٧٧٦٥ (٠١)

مکتبة سيّدقطب

في ظلال القرآن مقومات التصور الإسلامي خصائص التصور الإسلامي العدالة الاجتماعية في الإسلام النقد الأدبي أصوله ومناهجه الإسلام ومشكلات الحضارة التصوير الفني في القرآن مشاهد القيامة في القرآن دراسات إسلامية نحو مجتمع إسلامي معركتنا مع اليهود السلام العالمي والإسلام معركة الإسلام والرأسيالية في التاريخ فكرة ومنهاج تفسير آيات الربا تفسير سورة الشوري معالم في الطريق هذا الدين المستقبل لهذا الدين

